

**Vivencias del racismo en personas del Pueblo Nasa
estudiantes y egresados de la Universidad de Antioquia
y sus aportes al Trabajo Social Intercultural y Decolonial**

Katherine Guzmán Marulanda

Trabajo de grado presentado para optar al título de Trabajadora Social

Asesora

Esperanza Gómez Hernández, Doctora (PhD) en Estudios Interculturales

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Trabajo Social
Medellín, Antioquia, Colombia
2024

Cita

(Guzmán Marulanda, 2024)

Referencia

Estilo APA 7 (2020)

Guzmán Marulanda, K. (2024). *Vivencias del racismo en personas del pueblo Nasa, estudiantes y egresados de la Universidad de Antioquia. Aportes al Trabajo Social Intercultural y Decolonial*. [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Centro de Investigaciones Sociales y Humanas (CISH).

CRAI María Teresa Uribe (Facultad de Ciencias Sociales y Humanas)

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

VIVENCIAS DEL RACISMO EN PERSONAS DEL PUEBLO NASA ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

APORTES AL TRABAJO SOCIAL INTERCULTURAL Y DECOLONIAL

KATHERINE GUZMÁN MARULANDA

Agradecimientos

Agradezco al pueblo Nasa por permitirme recorrer su territorio, a los compañeros y compañeras que aportaron a esta investigación, que desde su calidez y espíritu de lucha me permitieron abordar este trabajo, mostrando con orgullo todo su recorrido de resistencia en esta guerra que aún no cesa.

Además, agradezco a todas las personas que pasaron por mi proceso universitario, a quienes comprendieron y abrazaron mis miedos y agobios.

También a mi madre y a mi hermana que siempre me apoyaron en este largo caminar. A mis amigas Wendy y Lina que desde el primer día pudimos acompañarnos en las dificultades y también en nuestros logros.

Agradezco al ilustrador Harold Londoño por aportar a esta investigación, a través de su arte pudo plasmar lo que representa este ciclo para mi vida, agradezco la complicidad que nos une.

Agradezco al Grupo de Estudios Interculturales y Decoloniales, al semillero de investigación Wët Wët Fxi'zenxi por aportar a las discusiones interculturales y del Buen Vivir.

A la maestra Esperanza por el apoyo en la culminación de esta etapa, por sus aportes y apuestas al Trabajo Social Intercultural y Decolonial.

Por último, agradezco mi voluntad y esfuerzo para terminar esta investigación.

Pay, pay.

Tabla de Contenido

Resumen	8
Abstract	9
Introducción	10
1 Objetivo general	16
1.1 Objetivos específicos.....	16
1.2 La perspectiva teórica y conceptual	16
1.3 Enfoque metodológico	21
2 Resultados	24
3 Capítulo I La historia colonial de la gente Nasa	25
3.1 Parte Una. Quién es la gente Nasa	26
3.2 Parte Dos. El pueblo Nasa y la guerra anticolonial.....	33
4 Capítulo II Vivencias del racismo hacia el pueblo Nasa desde estudiantes y egresados de la Universidad de Antioquia.....	44
4.1 Primera parte. Migrar para estudiar en la Universidad de Antioquia.....	47
4.2 Pervivencia colonial del racismo hacia el pueblo Nasa.	56
4.3 Resistiendo y re-existiendo al racismo como Pueblo Nasa.	59
5 Capítulo III	63
5.1 Trabajo Social y Racismo	63
5.2 Interculturalidad y Decolonialidad en Trabajo Social.....	68
6 Capítulo IV	75
6.1 Conclusiones	75
Referencias	83

Lista de figuras

Figura 1 Sek buy, ritual sagrado de las semillas	29
Figura 2 Thê' wala abre el camino del ritual	29
Figura 3 Ritual de armonización, San Lorenzo de Caldon durante el año 2022.....	33
Figura 4 Anatomía del bastón de mando.....	42
Figura 5 Universidad de Antioquia	45
Figura 6 Panorámica de Medellín	46
Figura 7 Posesión Cabildo Universitario de Medellín 2022	50

Siglas, acrónimos y abreviaturas

ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
CRIC	Consejo Regional Indígena del Cauca
CRISSAC	Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos
CIUM	Cabildo Indígena Universitario de Medellín
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ONIC	Organización Nacional Indígena de Colombia
SISPI	Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural
UdeA	Universidad de Antioquia
UAIIN	Universidad Autónoma Indígena Intercultural

Resumen

La presente investigación aborda la forma en la que el racismo y la matriz colonial del poder atraviesan la experiencia de estudiantes y egresados de la Universidad de Antioquia pertenecientes al pueblo Nasa que han migrado a la ciudad de Medellín, pues este pueblo resiste y re-existe diariamente buscando la forma de enfrentar la realidad homogeneizante y excluyente de la ciudad y sus habitantes. Se reconoce la historia colonial de la gente Nasa y las vivencias del racismo que experimentan estas personas en su cotidianidad. Se destaca la importancia que tiene la disciplina del Trabajo Social desde el enfoque Intercultural y Decolonial, teniendo en cuenta sus aportes para enfrentar el racismo asumiendo los retos profesionales que se presentan durante nuestro accionar. Se toma como base la recopilación de experiencias vividas mediante el dialogo de saberes, y a su vez el paradigma indígena de investigación que reconocer y valora los conocimientos ancestrales.

Palabras clave: Racismo, pueblos originarios, pueblo Nasa, Trabajo Social Intercultural y Decolonial, resistencia, estigmatización.

Abstract

The present research addresses the way in which racism and the colonial matrix of power pass through the experience of students and graduates from the University of Antioquia belonging to the Nasa people who have migrated to the city of Medellín, because this people resists and re-exists daily seeking the way to face the homogenized and exclusive reality of the city and its inhabitants. It recognizes the colonial history of the Nasa people and the experiences of racism that these people experience in their everyday life. The importance of the discipline of Social Work from the Intercultural and Decolonial approach is highlighted, taking into account its contributions to confronting racism by assuming the professional challenges presented during our action. It is based on the collection of experiences lived through the knowledge dialogue, and in turn the indigenous paradigm of research that recognizes and values ancestral knowledge.

Keywords: Racism, indigenous peoples, Nasa people, Intercultural and Decolonial Social Work, resistance, stigmatization.

Introducción

Antecedentes

América Latina es un claro ejemplo de las secuelas dejadas por la colonización, donde la clasificación racial basada en la supuesta estructura biológica superior del hombre (masculino) blanco, ha perpetuado la idea de que algunos individuos son mejores a otros según su color de piel, su cercanía al ideal civilizatorio occidental, al poder económico y político, así como otras condiciones culturales y sociales. Los pueblos originarios han sido afectados por esta imposición eurocéntrica, generando consecuencias que aún perduran en los países colonizados, las comunidades en América Latina han debido enfrentarse a ser racializados por su modo de vida y su forma de concebir el mundo a lo largo de la historia “los pueblos indígenas y afrodescendientes han luchado contra el racismo y la discriminación para restituir la humanidad que el poder colonial les retiró, y para transformar y descolonizar nuestras sociedades de las prácticas que niegan y afectan su existencia” (Ocoró Loango & Mazabel, 2021, p. 17).

Tal como lo muestra el informe *Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe* de Martín Hopenhayn y Álvaro Bello en cuanto a que plantean la discriminación étnico racial en América Latina y el Caribe, se analiza cómo la discriminación étnico-racial se manifiesta en diversas áreas de la vida, como el acceso desigual a la educación, el empleo, la salud y la justicia. “El origen más remoto de la exclusión y la segregación étnica y racial se encuentra en la instauración del régimen de conquista y colonización.” (Hopenhayn y Bello, 2001, p. 9)

El tema del racismo será abordado debido a que es una problemática existente, como lo muestra la Coalición Latinoamericana y Caribeña de ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, esta problemática debe ser trabajada de manera conjunta, la coalición fue llevada a cabo en el año 2010, las ciudades participantes fueron “Belo Horizonte, (Brasil), Bogotá, (Colombia), Montevideo, (Uruguay), Quito, (Ecuador), y San José de Costa Rica, (Costa Rica)” (Coalición Internacional de Ciudades Inclusivas y Sostenibles, 2016, p.2) esta coalición busca facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las ciudades participantes, esto significa compartir estrategias exitosas, lecciones aprendidas y herramientas que puedan ser útiles para otras ciudades en su lucha contra el racismo, la discriminación y la xenofobia.

En Colombia, a pesar de que los pueblos indígenas y afrodescendientes ya fueron reconocidos por la Ley 21 de 1991 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989” como sujetos de derechos tanto individuales como colectivos y con sus territorios, no pueden gozar de esto porque su lucha es constante, no terminará hasta que se incluya los diálogos interculturales y se dignifique la vida. Ocoró, A. y Mazabel, M (2021) exponen que, los pueblos indígenas y afrodescendientes hacen un invaluable aporte a la democracia, a la cultura, a la producción de conocimientos y saberes ancestrales que son esenciales para la sostenibilidad social y ambiental, las autoras también como las comunidades indígenas y afrodescendientes han padecido el racismo:

El racismo habilita diferentes violencias contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, tiene graves impactos colectivos e individuales sobre la vida, los cuerpos y los territorios de estas poblaciones, poniéndolos en una situación de desventaja histórica y de desigualdad estructural. El racismo en Colombia afecta a los pueblos indígenas y afrodescendientes en su integridad social, política, económica y cultural. Los pueblos indígenas y afrodescendientes históricamente lo han denunciado, organizándose para luchar contra las distintas formas de racismo y discriminación que existen en el país. (p. 26)

El análisis sobre taxonomía que hace el autor Santiago Castro, demuestran que han sido utilizadas para categorizar y controlar a las poblaciones colonizadas e para imponer una visión eurocéntrica del mundo, aborda cómo las clasificaciones raciales han sido utilizadas para legitimar y perpetuar relaciones de poder en la historia colonial y contemporánea, “A través de estas taxonomías, las elites construían imaginariamente un orden social y elaboraban representaciones sobre el lugar que ellos y las castas debían ocupar en ese orden.” (Castro, 2005, p. 74)

Como lo expone el autor Edison Quiñones, si bien su foco no es el racismo, ha abordado la problemática en el pueblo Nasa al cuestionar las jerarquías raciales impuestas por el colonialismo, confronta las estructuras de poder que han perpetuado la discriminación racial, plantea el racismo cultural como discriminación al modo de vida de los Nasa, este agenciado por la modernidad colonial, también plantea el racismo académico como el rechazo de los saberes otros.

Esta investigación pretende dar cuenta de las experiencias del racismo y cómo se vive en la cotidianidad de estudiantes y egresados Nasa de la Universidad de Antioquia, en el caso de formar parte de la comunidad universitaria hemos encontrado con claridad que se vive en la cotidianidad de ese habitar, lo que permite dar cuenta cómo se relaciona este con la colonialidad. La institucionalidad puede llegar a ser un lugar discriminatorio para las comunidades diversas, principalmente en el ámbito académico donde estas comunidades son quienes más se ven afectados.

Situación problematizada

La complejidad que encierra la palabra y categoría "indígena", se reconoce que, al dejar de mencionarla, no implica su desaparición ni su cese en su influencia, pero tampoco se puede reforzar su uso indiscriminado, al encubrirse como "música indígena" o "estética indígena," dado que ello sugiere una homogeneidad que no existe. Por otro lado, tampoco es pertinente¹, “Dirigirse a la población indígena con diminutivos, palabras inapropiadas, expresiones obscenas, entre otros compone un modo de estigmatización” (Cañas Cano & Mejía Agudelo, 2018, p. 7) poniendo en duda sus capacidades de realizar actividades de la vida cotidiana.

El racismo es una práctica instaurada, se presenta en Colombia, así lo muestra un estudio sobre la discriminación racial en Colombia realizado por la ONU (2009), allí dice que las principales víctimas del racismo son los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, también se evalúan las políticas públicas y leyes que se han logrado, sin embargo, se pone en cuestión la eficacia de la implementación de estos, se plantea ampliamente las afectaciones que este fenómeno puede causar a las comunidades en diferentes entornos de su vida cotidiana, destaca áreas problemáticas y ofrece recomendaciones para combatirlo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la protección de los refugiados y desplazados, promueven soluciones para estas situaciones y luchan por los Derechos Humanos, plantean el racismo como “un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento.” (2019, párr. 3)

¹ Comillas utilizadas para resaltar las palabras que son cuestionadas, destacadas o términos técnicos usados

En Colombia la garantía de derechos para los pueblos indígenas y afrodescendientes es precaria, en el caso de las mujeres, esta vulneración aumenta en mayor medida, tal como lo explicita el informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia, y las Formas Conexas de Intolerancia, cuando se destaca que la discriminación racial y el racismo se manifiestan de forma diferenciada para las mujeres y las niñas mediante múltiples prácticas discriminatorias sea por la raza, la etnia y por el hecho de ser mujeres (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2001)

En este mismo sentido, un artículo escrito por el autor Oscar Montero líder indígena del pueblo Kankuamo de Colombia, denuncia el racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas en Colombia. Señala cómo expresiones despectivas como “Se alquilan indígenas”² reflejan una visión de los indígenas como propiedad o mercancía, Montero critica a figuras como Francisco Santos por perpetuar este tipo de actitudes, destacando que el racismo sigue siendo un problema grave en Colombia a pesar de ser ilegal, advierte que estos actos no solo afectan la dignidad de los indígenas, sino que también amenazan su vida y su capacidad para organizarse políticamente. Así mismo, Montero expone en otro artículo la presencia del racismo en la Universidad en la ciudad de Medellín “Bubububu, váyanse para el monte indios, váyanse de aquí”, un ejemplo de las expresiones a las que se enfrentan diariamente los indígenas que habitan esta ciudad, “el racismo no solo se expresa hacia nosotros como personas, sino también hacia nuestras culturas, gobiernos y territorios.” (Montero, 2023, párr.5)

Desde la Alcaldía en la ciudad de Medellín han tratado de implementar acciones y estrategias para la atención de comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas para una atención integral, cada uno compone un plan de atención psicosocial, para el caso de los pueblos indígenas, son los cabildos quienes se encargan de la formulación, a partir de cinco líneas estratégicas, fortalecimiento a la participación, promoción del buen vivir, cultura educación (etnoeducación), recreación y deporte, con esto pretenden garantizar los derechos de la población indígena en la ciudad y la reparación colectiva.

Acorde a lo planteado, es importante indagar sobre las vivencias del racismo, ya que, los pueblos originarios y afrodescendientes han sido especialmente afectados por la imposición eurocéntrica, lo que ha generado consecuencias en los países colonizados, el racismo no solo se

² Comillas usadas como expresión de racismo usada por el autor para referirse a que los pueblos indígenas son tratados como propiedad

expresa hacia las personas, sino también hacia las culturas, el pueblo Nasa ha sido víctima de este fenómeno, como lo exponen los psicólogos de la Universidad del Valle Angela García y Oscar Acero en su tesis de pregrado, partiendo principalmente de como el neoliberalismo, la modernidad y el colonialismo han afectado los pueblos indígenas, la promoción de modelos de desarrollo que no tienen en cuenta estas comunidades, el pueblo Nasa lo llama “proyecto de muerte”, que hace parte del exterminio que quieren hacer con ellos, presenta además de esto un panorama en el conflicto armado, donde se han enfrentado a desplazamientos en su propio territorio con afectaciones en sus modos de organización, el autor Montero también lo plantea cuando dice que la práctica genocida se da “por hablar un idioma distinto, vestir de forma distinta a la impuesta por la “sociedad mayoritaria” o por tener un color de piel distinto, se nos discrimina, humilla y hasta mata.”(Montero, 2023, párr. 4)

Los diferentes escenarios racistas a los que se enfrenta el pueblo Nasa tienen que ver con el proyecto de muerte, que hace parte de una estructura hegemónica colonial, han sido víctima de un genocidio histórico, contra sus líderes y lideresas defensoras de la Madre Tierra, la ONU presenta un comunicado donde plantea la preocupación de los asesinatos de defensores indígenas, plantean la labor que debe cumplir el Estado ante estos hechos de muerte, así mismo de asesinatos colectivos, como lo mencionan en la investigación de los psicólogos Andrés Polaina y Yuli Botero, plantean que los Nasa tienen un espíritu combativo y se han enfrentado a asesinatos selectivos, engaños y ofensas.

Los espacios académicos se vuelven hostiles para los indígenas, por un lado, ellos son quienes deben adaptarse al sistema educativo y no el sistema buscar diferentes opciones para la adaptación de esta población en los espacios de aprendizaje, “Actualmente, en Medellín hay 6.363 niños y adolescentes indígenas matriculados en las instituciones educativas oficiales, y 5.781 se encuentran en las instituciones oficiales con situación migratoria regular” (El Colombiano, 2024, párr. 9) la atención para estos casos no se toma de una manera diferencial y los protocolos de las rutas de atención no permiten una atención correcta.

Las acciones racistas y de rechazo ante los pueblos originarios, las políticas discriminatorias, los señalamientos, hacen parte de las imposiciones hegemónicas eurocéntricas, donde el rechazo a otros modos de vida es latente. Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca se ha mostrado como los medios tradicionales del país están en contra de los pueblos indígenas del Cauca y tergiversan la información respecto a la función de las autoridades ancestrales. Dos

reportajes de la revista Semana en el año 2020 señalan estas acciones de control territorial usando los títulos: “Los narcos le hacen conejo a la extradición” refiriéndose a los indígenas como narcotraficantes el otro reporte de la misma revista es: “El 'narcoindígena' que dividió a la Corte Suprema de Justicia” donde amenazan el proceso organizativo del pueblo nasa, el CRIC rechaza estos hechos pidiendo a la revista que se retracten. En este mismo sentido, la lideresa Aída Quilcué presenta un discurso para la Comisión de la Verdad donde plantea que la colonización usurpó tierras e impuso narrativas eurocéntricas que le quitaron el valor a los saberes ancestrales, estas mismas narrativas persisten en el ámbito educativo, resalta la importancia y necesidad de descolonizar y abrazar la historia Nasa, por ello fue menester indagar por ¿Cómo vivencian el racismo estudiantes y egresados de la Universidad de Antioquia? Teniendo en cuenta el panorama de conflicto racista al que se han enfrentado históricamente.

El fenómeno del racismo ha sido abordado en la disciplina de Trabajo Social ampliamente, es importante poner en cuestión el racismo en esta profesión ya que luchamos por la desigualdad y la injusticia social, Jeremías Perez (2022) plantea la importancia de reconocer y enfrentar el racismo dentro de las practicas que tenemos como profesionales, este fenómeno no es individual sino que es estructural y que afecta a diversas comunidades, por ello, es necesaria la inclusión de esta discusión en el ámbito académico y profesional para promover la justicia social.

Dado a lo que el racismo genera, tratar las cuestiones raciales desde la disciplina de Trabajo Social es necesario para combatir este fenómeno, Ruby León (2022) argumenta la importancia de incluir la discusión del racismo en la disciplina, ya que este tema se ha limitado en la practica de las y los trabajadores sociales, invisibilizar la cuestión racial perpetúa las dinámicas de poder y exclusión, el compromiso por generar practicas antirracistas puede confrontar el racismo estructural. Es pertinente continuar profundizando en las diferentes manifestaciones de racismo y abrir el interrogatorio de: ¿Cómo aportan las vivencias del racismo al Trabajo Social Intercultural y Decolonial?

1 Objetivo general

Exponer las vivencias de racismo hacía personas del Pueblo Nasa en estudiantes y egresados de la Universidad de Antioquia, destacando sus aportes para el Trabajo Social Intercultural y Decolonial.

1.1 Objetivos específicos

1. Indagar por las expresiones racismo hacia el Pueblo originario Nasa en la actualidad como parte de la historia colonial vivida.
2. Mostrar las formas de racismo hacia personas del Pueblo Nasa en los espacios sociales habituales de estudiantes y egresados de la Universidad de Antioquia.
3. Reflexionar la vivencia del racismo en el pueblo Nasa en sus aportes al Trabajo Social Intercultural/Decolonial.

1.2 La perspectiva teórica y conceptual

La estructura de poder colonial ha llevado a la marginación de los pueblos originarios, estableciendo una desigualdad social en la cual el estilo de vida occidental se ha impuesto como la única forma legítima de existencia, generando una idea naturalizada de uniformidad cultural. Esta dinámica de poder, impulsada por el sistema capitalista a nivel global, ha tenido consecuencias profundas en las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, según el autor Aníbal Quijano (1992), la colonización no fue simplemente un episodio histórico aislado, sino que sentó las bases para una forma específica de dominación y explotación que continúa hasta el día de hoy, el colonialismo no solo implicó la conquista de territorios y la imposición de un nuevo orden político, sino que también implicó una dominación de las mentes y de las formas de vida de los pueblos colonizados, de esta misma manera se crea una estructura de dominación en la que los europeos se autoproclamaban como superiores y legitimaban su control sobre las poblaciones colonizadas, las diferencias raciales se utilizaron para justificar la asignación desigual de recursos y oportunidades.

Para la comprensión de la idea de raza, Quijano (2011) plantea “una manera y un resultado de la dominación colonial moderna, pervadió todos los ámbitos del poder mundial capitalista. En otros términos, la colonialidad se constituyó en la piedra fundacional del patrón de poder mundial capitalista, colonial/moderno y eurocentrado” (p. 1) no es simplemente una cuestión biológica, sino que es una construcción social y política que ha sido utilizada para justificar la dominación y la discriminación. La dominación colonial ha instaurado diferentes líneas que Quijano (2014) plantea, inicialmente la **colonialidad del poder** como un concepto que va más allá de la noción del colonialismo y es de alto impacto en la estructura social, se arraiga a una matriz eurocentrada la cual establece un sistema de clasificación racial jerarquizada. En esta misma línea, también es instaurada la **colonialidad del saber** como única forma válida de conocimiento, la relación entre el conocimiento y la colonialidad también hace parte de la estructura de dominación global. Las estructuras de poder colonial han influido en la producción y circulación del conocimiento. Por lo anterior, también es necesario plantear la **colonialidad del ser** como la forma en que la jerarquización inferioriza quien este fuera del mundo hegemónico y sus parámetros estandarizados de civilización, refleja cómo la colonización, a través de sus mecanismos de poder y control del conocimiento, moldea y condiciona la identidad y la subjetividad de las personas. También aparece la **colonialidad de la madre naturaleza y de la vida misma**, su base está “en la división binaria naturaleza/sociedad, descartando lo mágico-espiritual-social, la relación milenaria entre mundos biofísicos, humanos y espirituales, incluyendo el de los ancestros, la que da sustento a los sistemas integrales de vida y a la humanidad misma” (Walsh, 2008, p. 138) no se puede negar la existencia de la relación que las comunidades tienen en relación a la espiritualidad y la naturaleza, lo que ha hecho la colonialidad es mantener una dominación en la idea de superioridad que tiene el ser humano sobre la naturaleza.

Ese resultado de la historia del poder colonial tuvo dos implicaciones decisivas. La primera es obvia: todos aquellos pueblos fueron despojados de sus propias y singulares identidades históricas. La segunda es, quizás, menos obvia, pero no es menos decisiva: su nueva identidad racial, colonial y negativa, implicaba el despojo de su lugar en la historia de la producción cultural de la humanidad. (Quijano, 2014, p. 801)

El origen de la raza se da a partir de una ideología eurocéntrica donde se forman categorías raciales que a su vez legitiman los procesos de dominación y de esta misma manera se naturaliza, este, por tanto, parte de un pensamiento occidental, donde el rechazo se convierte en una estructura de poder, Según Fonseca (2015), la noción de 'raza' ha sido instrumentalizada para legitimar prácticas de conquista, esclavitud, desposesión y dominación, dando lugar a estructuras racializadas, relaciones sociales y órdenes políticos, las categorías raciales y sociales impuestas durante la colonización española no desaparecieron con el tiempo, sino que se mantuvieron y se adaptaron a las nuevas realidades sociales, durante la Ilustración, la ciencia y la razón se utilizaron para justificar y perpetuar estas clasificaciones, que estaban basadas en la idea de la superioridad racial europea y la inferioridad de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de acuerdo con Santiago Castro (2005), las personas fueron clasificadas y definidas en función de su raza, lo que determinaba su posición en la sociedad y su acceso a recursos y oportunidades.

Entender la 'raza' como un sitio en el que interactúan los agentes, las instituciones y los discursos que conforman el dispositivo de poder (la colonialidad del poder) permite comprender la permeabilidad y fluidez con la que la 'raza' es reconfigurada en lo íntimo y en lo público (Fonseca, 2015, p. 113)

La división social racializada ha sido una herramienta de dominación justificada desde la colonización y utilizada como un dispositivo de poder y una ideología moderna colonial, esta investigación abordó el racismo, este concepto "podría entonces definirse como la construcción social de categorías raciales presentadas como naturales y que legitiman los procesos de dominación" (Almario, Lasso, Cunin, & Urrea, 2007) En esta misma línea, Fonseca (2015) propone la genealogía del racismo, se ve como una estructura de poder arraigada en las instituciones y no solo en actitudes individuales, además, el racismo epistémico impone el conocimiento eurocéntrico, lo que lleva al epistemicidio de los saberes no occidentales. En resumen, la genealogía del racismo busca desentrañar sus raíces históricas y estructurales, mostrando cómo continúa perpetuándose en la sociedad contemporánea.

Según Campos Alejandro, (2012) desde su perspectiva plantea la necesidad de distinguir entre los conceptos de **racialización**: un proceso social y dinámico, donde se construyen y mantienen las categorías raciales, y se asignan identidades y significados sociales a partir de

características fenotípicas, culturales o étnicas. **Racialismo:** implica la creencia en la superioridad o inferioridad racial, sustentada en la idea de que las diferencias biológicas entre razas justifican la dominación de unas sobre otras. **Racismo:** va más allá de las creencias individuales y se manifiesta en sistemas de poder y estructuras sociales que perpetúan la desigualdad racial.

Así mismo, se identificaron algunos tipos de racismo que se evidencian en el transcurso de esta investigación, como el racismo en la vida cotidiana planteado por el sociólogo e investigador Carlos de la Torre (1996) que no es solo un fenómeno estructural o institucional, sino que también se manifiesta en las interacciones diarias entre las personas, “las relaciones sociales cotidianas de discriminación racial recrean la historia de opresión colonial del país” (p. 83). Resalta que el racismo en la vida cotidiana puede ser sutil y no siempre se manifiesta de manera abierta o explícita.

De esta misma manera, el racismo epistémico como plantea Grosfoguel (2014) es estructural y está legitimado a través de las instituciones sociales, argumenta que está íntimamente ligado al colonialismo y al capitalismo, formando un sistema interconectado de opresión que beneficia a algunos grupos a expensas de otros. Aboga por una visión crítica, amplia y estructural del racismo, desde la cual, se reconoce sus raíces históricas en la colonialidad y sus efectos en la configuración de las relaciones de poder globales: Desde una perspectiva decolonial enfatiza en la necesidad de desafiar y transformar las estructuras y dinámicas que perpetúan la opresión racial y epistémica.

El racismo es también institucional. A menudo, es ejercido por una organizaciones o estamentos principalmente del Estado. En este tipo de racismo, la discriminación proviene de la normativa establecida y no de la interpretación que los individuos puedan hacer de ella al constituirse en una forma de violencia meta política de Estado dinámicamente simbólica (maya, 2009) “la cual ha estructurado en la larga duración un sistema de valores que discrimina, diferencia y excluye mediante las estrategias ideológicas de la invisibilidad, el ocultamiento, la negación, la omisión y la estereotipia” (p. 222)

Desde la perspectiva decolonial en su enfoque crítico, se4 busca desafiar y dismantelar las estructuras de poder colonial que persisten en las sociedades actuales. La matriz colonial se refiere a las formas en que la colonización ha afectado y sigue afectando a la política, la economía, la cultura y las relaciones sociales, por otro lado, la matriz colonial se basa en la idea de que las sociedades occidentales se han construido sobre la explotación y la dominación de otras culturas.

Esto ha llevado a la creación de un sistema de pensamiento y prácticas que perpetúan la superioridad del mundo occidental sobre otras culturas y formas de vida.

La opción Decolonial cuestiona estas estructuras de poder y promueve una forma de pensamiento crítico que haga visible la dominación del mundo occidental y a su vez, promueva la justicia en todas sus dimensiones. El giro decolonial en Trabajo Social representa un compromiso transformador hacia la justicia social, epistémica y ontológica. Promueve la construcción de un Trabajo Social más inclusivo y consciente de las complejidades culturales y sociales, por eso, desde la disciplina es importante abordar la matriz colonial, ya que se refiere a las formas en que la colonización ha afectado y sigue afectando a la política, la economía, la cultura y las relaciones sociales, describe las relaciones de poder, estructuras sociales y patrones de pensamiento que han sido establecidos y perpetuados a lo largo de la historia de la colonización y que continúan influyendo en la configuración del mundo contemporáneo. profundizar en el fenómeno del racismo en Trabajo Social como lo plantea Pérez (2022) es necesario para seguir construyendo una profesión que se afiance en justicia social, pues el racismo es uno de los flagelos que sigue perpetuando la marginalización de los pueblos y destaca la urgencia de desarrollar prácticas antirracistas en el trabajo social.

Para el Trabajo Social Intercultural se presentan muchos retos para el abordaje del racismo, da visibilidad a este fenómeno como apuesta para la no reproducción de este; las apuestas desde el Trabajo Social Intercultural y Decolonial son además, comprender la existencia y re-existencia de las diversidades sociales en medio de relaciones de poder donde el racismo, el patriarcado y el colonialismo han sido las principales herramientas para la negación y dominación de los otros y las otras y, por lo tanto, es imprescindible aportar a su de-construcción. (Soto, 2018, p. 402) seguido, Yeison Mosquera (2021) menciona que “El Trabajo Social, frente a este proceso o proyecto decolonial, ha dado pasos importantes como el atreverse a escuchar las minorías étnicas, los movimientos y sectores sociales históricamente excluidas” (p. 72) pero aún se precisa la transformación de la disciplina para enfrentar las estructuras de poder coloniales y la igualdad con los pueblos.

1.3 Enfoque metodológico

La investigación decolonial cuestiona las formas de utilizar el conocimiento o saberes ancestrales, porque ha sido utilizado para justificar la explotación y opresión de los pueblos originarios: El saber occidental se ha aplicado para establecer jerarquías de conocimiento, para invalidar e invisibilizar pensamientos otros, en esta misma línea se reconoce la colonialidad del saber pervive como opresión tal cual lo planea el Puertorriqueño Ramón Grosfoguel (2007), quien argumenta que es importante desarrollar una epistemología crítica porque “Las perspectivas epistémicas subalternas son un conocimiento que viene desde abajo que produce una perspectiva crítica del conocimiento hegemónico en las relaciones de poder involucradas.” (p. 22)

La investigación decolonial acude a formas otras de investigar, trata de ir más allá de los paradigmas cualitativo o cuantitativo. Convencionalmente estos se entienden “como el modo de ver, analizar e interpretar los procesos sociales que tienen los miembros de la comunidad científica, tanto los que se dedican a la investigación y docencia como los que se dedican al ejercicio práctico.” (Cívicos Juárez & Hernández Hernández, 2007, p. 8) dicho lo anterior, se tuvo en cuenta **el Paradigma Indígena y/o Ciencia Nativa**, que trata de “deconstruir-reconstruir, autodeterminación y justicia social, ética, lengua, internacionalización de las experiencias, la historia y la crítica” (Chilisa, citada en Arévalo, 2015, p. 4), Sugiere otros modos otros de ver la investigación en situación a los pueblos originarios. Se refiere a los procesos de percibir, pensar, conocer, actuar y sistematizar los aprendizajes de los pueblos indígenas “incluye espiritualidad, comunidad, creatividad y tecnologías para mantener el medio ambiente y cuidar la vida humana.” (Cajete, citado en Arévalo 2015, p. 4) Su enfoque es participativo y comunitario, porque el conocimiento se construye de manera colectiva, frente a otros centrados en el conocimiento científico formal en donde el poder del proceso lo suele tener el investigador individual.

La estrategia central empleada fue la Crianza Siembra Sabidurías y Conocimientos-CRISAC pues

más allá de la investigación, es un aporte que se hace desde la investigación propia que se enfoca en el sentir, pensar y hacer para trascender la investigación convencional, es un proceso sentivivencial de la naturaleza, familia y comunidad, para recrear, profundizar, visibilizar, construir, reproducir y compartir las sabidurías y conocimientos, teniendo en

cuenta los principios espirituales, culturales, territoriales, autonómicos e identitarios de los planes y proyectos de vida de los pueblos y culturas. (CRISSAC, UAIIN-CRIC, 2021, p. 10)

El propósito de realizar una metodología de investigación diferente es para darle sentido a la espiritualidad y cultura, fue porque permite afianzar el camino para el fortalecimiento organizativo, por la defensa del territorio y la vida, que caracteriza a los pueblos originarios. Dentro de sus enfoques está el intercultural, pues se toma como propuesta política con una transformación constante; tiene el sentido del reconocimiento y convivir con otros sectores sociales para construir comunidad, implica un compromiso activo con la sabiduría y el conocimiento, fomentando la reflexión profunda y la acción transformadora. El paradigma indígena o de ciencias nativa reconoce que el conocimiento no solo se transmite de forma pasiva, sino que también se crea y se comparte activamente a través de la interacción con el entorno y con otros individuos.

Para el desarrollo del trabajo de campo se identificó en un primer momento la Red Presencia Nasa, fundada en el año 2017, allí pertenecían estudiantes de la Universidad de Antioquia, se acompañaban en su estadía por esta, sin embargo, por diversas situaciones la Red ya no opera en Medellín, por lo anterior, se dificultó el encuentro inicial con las y los estudiantes Nasa. Sin embargo, se participó en varios encuentros que permitieron conversar con estudiantes y egresados. Uno de estos fue a través de la Tulpa ‘ipxkwet’ que consiste en “tres piedras que forman el fogón. simbólicamente significa la familia y al calor que debe mantenerse como reflejo de la cohesión que existe entre sus integrantes; esta idea asocia el “fuego”, símbolo que se comparte también en muchos grupos” (Orozco, et al. 2013, p. 263) aunque las imposibilidades materiales no permiten realizarlo como se ha explicado, no podemos traer las piedras del río ni prender el fuego de la forma que se indica; a partir de las posibilidades que tenemos, la adaptamos a lo que es posible encontrar en la ciudad, entonces se realizó armonización, se ofrendaron frutas, chicha y coca, se creó un diálogo el cual permitió la reflexión en cuanto al racismo, racialización y estigmatización, se realizó la primera tulpa presencial el 28 de octubre del 2022 donde participaron estudiantes de la Universidad de Antioquia, la segunda tulpa fue realizada el 25 de noviembre del 2022, asistieron estudiantes. Igualmente, se realizó una tulpa virtual el 27 de octubre del 2022, allí participaron egresados y egresadas de la Universidad de Antioquia, también se dieron algunas conversaciones

con estudiantes y egresados de la Universidad de Antioquia para la profundización de algunas experiencias contadas.

También se contó con aportes de las trabajadoras sociales de la Universidad de Antioquia Erika Uribe, docente e investigadora y Sara Uribe que hace parte del programa UdeA diversa donde trabaja por el bienestar de las y los estudiantes que pertenecen a pueblos originarios y son estudiantes de la Universidad, ellas realizaron aportes de la opción intercultural en la disciplina de Trabajo Social.

La lectura de textos, documentos y cartillas siempre estuvo presente acompañando las reflexiones que iban surgiendo alrededor de esta investigación, aportando y nutriendo a las discusiones que se dieron a lo largo de este escrito, también es importante agregar que este trabajo se gestó en el semillero de investigación *Wët wët fxi'zenxi: hablemos de los buenos vivires*, adscrito al Grupo de investigación en *Estudios interculturales y decoloniales*, allí se pudieron conocer diversas perspectivas de personas interesadas en una investigación diferente, de respetar y conocer otros modos de vida.

2 Resultados

Para presentar los resultados de esta investigación que condujo al Trabajo de Grado, este texto se encuentra organizado en cuatro partes: la primera parte, tratará la historia colonial de los Nasa, para la comprensión de su cosmovisión y cómo surge este pueblo, se retoman algunos de sus rituales y se expone la importancia de la ritualidad para ellos como un legado ancestral, también se muestra las luchas por las que ha pasado y cómo se han enfrentado a los colonizadores, también se retoman personajes guerreros importantes que han marcado la historia de este pueblo guerrero. En la segunda parte, se retoman las vivencias y experiencias de racismo de la gente Nasa, se plantea como es el tránsito al llegar a una ciudad desconocida en búsqueda de otras oportunidades, se expone su forma de organización política que ha surgido a raíz de las guerras que han vivido, como el hacer parte de estas luchas los ha llevado a ser estigmatizados por la defensa de su territorio, además, esto ha conllevado a las formas de racismo mencionadas anteriormente. En la tercera parte se abordarán los aportes al Trabajo Social Intercultural y Decolonial, situando el Trabajo Social como profesión-disciplina. Luego los estudios que se vienen realizando sobre racismo y finalmente, destacando la importancia del giro decolonial en la disciplina. El texto cierra mencionando varias conclusiones que surgen de esta investigación realizada que dan paso a la identificación de retos pendientes para la profesión y los aportes al fortalecimiento de la perspectiva intercultural y decolonial.

3 Capítulo I

La historia colonial de la gente Nasa

*“Las luchas por la vida se han hecho de mano del corazón y la sabiduría”
Patricio Guerrero, 2012.*

Para tener un acercamiento a la historia de la gente Nasa es necesario tener una ruptura con la matriz colonial que ha invisibilizado e invalidado por tantos años a los pueblos originarios de América latina. La historia del pueblo Nasa genera de entrada un reconocimiento inmenso hacia un pueblo que ha luchado por mantenerse y pervivir en un contexto lleno de guerra, donde el exterminio de sus líderes y líderesas ha primado, pero que aún en medio de estas circunstancias, la gente Nasa como se autonombran, continúan re-existiendo, en sus costumbres y rituales, preservadas como practicas ancestrales y culturales que posibilitan su posicionamiento político como pueblo.

La colonización instaló la racialización sobre los pueblos originarios, desde la clasificación como “raza”, pero esto se extendió a toda su cosmovisión, sus pensamientos y creencias. La colonialidad del poder, articulado a este criterio racial, es un modelo hegemónico, aplicado desde la conquista, como forma de organización social y administración de los colonizados que, se instaure como la colonialidad del saber, donde el conocimiento universal eurocentrado es el único válido para la sociedad hegemónica; se muestra una división de conocimientos, donde los denominados indígenas, negros y mestizos son juzgados por pensar, sentir y actuar diferente como si fuese una condición racial inferior que justifica el dominio ejercido por la ideología de la civilización occidental o de manera sistemática y permaneciendo vigente.

Es pertinente indagar por esas experiencias de racismo vividas por los estudiantes y egresados del pueblo Nasa que han pasado por la Universidad de Antioquia, saber cómo viven esta racialización en su cotidianidad, en medio de la imposición de estereotipos en la ciudad de Medellín. Como parte de la justicia epistémica frente al genocidio en su existencia, sus saberes y como pueblos, vale la pena comenzar destacando esa historia que les acoge y representa. Para ello, en este primer capítulo se presentan hechos y ancestros/ancestras destacados que forjaron su cosmovisión y tuvieron un lugar destacado en la historia de los Nasa y la defensa de su territorio.

3.1 Parte Una. Quién es la gente Nasa

El pueblo Nasa habita mayormente en el departamento del Cauca, según la historia de origen, el nacimiento de su pueblo se dio de la unión de la estrella con el agua. Se indica que Uma (la tierra) y Tay (el sol) se unieron para crear los administradores y protectores de la tierra. Dos de estos protectores fueron y siguen siendo Ate (la luna) y A (la estrella) así lo indican en su ley de origen. (Castro Bermúdez & Téllez Navarro, 2018). Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) el pueblo Nasa o también llamados Nasa Páez, según los Docentes de la comunidad Nasa “su lengua es el nasa yuwe o páez, en la que la palabra «nasa» significa «gente»” (2014, p. 13). Se concentran en la cordillera central de los Andes, en los departamentos del Huila y el Cauca, también en el sur del Tolima y el departamento del Valle, otros también se han radicado en el Caquetá y Putumayo. Representan el 13,4% de la población indígena de Colombia. La ONIC reportó para el 2005 que hay 186.178 personas auto reconocidas como pertenecientes al pueblo Nasa, sin embargo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2018) reporta un aumento del 24,1% de población indígena de este territorio.

La gente Nasa ha respetado su cosmovisión a lo largo del tiempo y a pesar de diversas situaciones, “La cosmovisión (...) en parte está enraizada en las vivencias de un pueblo, en los saberes milenarios que tiene. Pero también se nutre de los hechos del presente y las herramientas apropiadas de afuera” (Bolaños y Ramos, 2004 en Orozco y Tocancipá 2014, p. 251) Esta conexión entre la tradición y la adaptación refleja su capacidad como pueblo para mantener su identidad cultural mientras se enfrenta a los desafíos cambiantes del mundo moderno. La cosmovisión Nasa incluye una fuerte espiritualidad que está integrada en todas las facetas de la vida cotidiana, se conectan las prácticas con la tierra, ya que la consideran como Madre Tierra que en su carácter sagrado debe ser respetada y protegida, dando cuenta de la conexión que tienen con la naturaleza y la creencia de todos los elementos del universo. Sus creencias están marcadas por rituales, ceremonias y prácticas de sanación que buscan mantener el equilibrio y la armonía con el mundo natural y espiritual.

Estas tradiciones y costumbres asociadas con la cosmovisión ayudan a que se ratifique constantemente la importancia del territorio, donde se tiene todo: sus historias, el desempeño de sus actividades (cotidianas o especiales) y donde se mantienen las diferentes

relaciones con el interior grupo social, con el exterior — con los nasas de otros territorios - , y con las personas no indígenas y los espíritus y guardianes de la naturaleza. (Quilcué 2011, en Orozco y Tocancipá 2014, p. 253)

Si bien se toma la cosmovisión como una forma de ver el mundo, la del pueblo Nasa es reinventada a medida de los llamados de la madre tierra, que hacen las diferentes autoridades espirituales cósmicos y terrenales, “Los espíritus y los Kiwe The son los guías de los seres terrenales; que les permiten según la sabiduría. ¿Cómo se debe ordenar la vida? ¿Cómo realizar el ejercicio como autoridades espirituales?” (Collo, 2019, p. 31) mediante su sabiduría ancestral y su profundo entendimiento del mundo, lleva a cabo la protección y defensa de su territorio, desde esta ritualidad se busca vivir en armonía con todos los seres y espíritus de la naturaleza.

En general la ritualidad Nasa se realiza en agradecimiento a la naturaleza y a su sabiduría por otorgarnos la vida y permitirnos vivir en ella, también para alejar enfermedades, conflictos, escasez y energías negativas que caen sobre sobre el territorio; se ofrenda a los espíritus de la Madre Tierra: al Sol, la Luna, la Lluvia, al Viento, el Fuego, el Cóndor, el Colibrí, las Semillas, animales y personas para que se produzca y coseche en abundancia, armonía, evitando hambrunas. (Muñoz, 2020, p. 33)

La vida del pueblo Nasa ocurre en espiral, representando el tiempo y el pensamiento. Sus prácticas buscan la permanencia en el tiempo y el espacio mediante métodos para las nuevas generaciones. Para ellos, es importante fortalecer su pensamiento propio, del cual hace parte sus rituales, porque involucran al territorio como central en su existencia y cultura. Dentro de estos se encuentra el ritual sagrado Sek Buy o recibimiento del sol, “es uno de los rituales mayores de los pueblos indígenas, milenariamente se realizaba en cada una de las comunidades, sin embargo, por influencia de otras culturas en los pueblos ancestrales se ha ido perdiendo esta práctica.” (CRIC, 2015, párr.1); este ritual se realiza cada año los días 20 y 21 de junio, es orientado por los mayores espirituales, llamados the’wala, para la comunicación espiritual usan diferentes plantas medicinales, con el fin de equilibrar las energías de la madre tierra, se enfoca en el agradecimiento de la madre tierra, “De esta manera se vienen fortaleciendo las prácticas culturales y los rituales

mayores de los pueblos ancestrales del Cauca, donde también se tiene en cuenta la promoción de la música propia, las comidas y bebidas tradicionales.” (CRIC, 2015, párr.13)

Es así como en el año 2000 el Saakhelu Ne’jwe’sx retoma su valor simbólico “una fiesta étnica de gran reconocimiento que se celebra cada año en el departamento del Huila, el municipio de Toribío y los resguardos indígenas de Vitoncó, Togoima y Pitayó en el departamento del Cauca.” (Bolaños Diaz, 2017, p. 1) Este Ritual se conoce como de la fertilidad, agradecimiento y protección. En la ceremonia se ofrecen medicina, chicha y comida, congrega miles de personas de los municipios que hacen parte del pueblo Nasa, se organizan y distribuyen actividades todos los días, a fin de que toda la comunidad participe.

En caso de no atender a su llamado, apartará la Luna, el Sol, las lluvias y todas las semillas quedarán en su poder; su ira será muy fuerte y la calma solo llegará cuando se realice la ceremonia del Saakhelu. (Bolaños Diaz, 2017, p. 1)

Los rituales de armonización hacen parte de la vida del pueblo Nasa, siendo así una costumbre cultural y ancestral, se acompaña de diversas actividades y permite mantener la buena convivencia como pueblo. Según el CRIC (2015) durante los rituales los mayores utilizaban plantas como la coca, el maíz, la caña, entre otras, las familias realizaban el ritual con regularidad, pero con el paso del tiempo ha disminuido su realización; estos rituales hacen parte de las formas que tienen la gente Nasa para comunicarse con la Madre Tierra.

Figura 1

Sek buy, ritual sagrado de las semillas

Nota: Tomada de CRIC (2015) <https://www.cric-colombia.org/portal/sek-buy-ritual-sagrado-de-los-pueblos-ancestrales-del-territorio-caucano/>

Figura 2

Thê' wala abre el camino del ritual

Nota: Tomada de Leguizamón, M. (2014) <https://www.revistacredencial.com/historia/temas/ritual-mayor-del-pueblo-nasa-saakhelu-nejwesx>

Cuando los colonizadores invadieron el Cauca, los nativos que habitaban allí lucharon contra estos invasores, pero como esta defensa continúa, el pueblo Nasa es guerrero, en la defensa de su territorio, cultura e identidad, “en los primeros combates enfrentaron al invasor aisladamente, por tribus o pequeñas comunidades como estaban organizados en ese tiempo. Pero rápidamente se dieron cuenta del poderío militar del enemigo y de la necesidad de unirse para enfrentarlo con éxito.” (Bonilla, 2014, p. 13) Durante la colonia, el pueblo Nasa se organizaba para la guerra contra el invasor, su coordinación permite que la defensa sea colectiva, también una resistencia política y militar, por eso el pueblo Nasa ha tenido sus caciques guerreros y guerreras. Un ejemplo es la batalla que libró la cacica Gaitana, quien lideró las primeras guerras contra los colonizadores “La guerra de resistencia que ella inició duró 120 años, tal vez la más larga que pueblo alguno haya librado en la historia. La resistencia que ella inició cumple 478 años. Sin paz ni descanso” (Proceso de Liberación de la Madre Tierra, 2016, p. 2) junto con el cacique Pigoanza. Lograron reunir guerreros del territorio para conformar un ejército que derrota al jefe de los conquistadores, Sebastián De Belalcázar, “los invasores eran muchísimo más fuertes. Ellos tenían detrás de los mares la fuerza enorme de España y de su imperio por entonces el más poderoso del mundo, el cual los apoyaba en hombres, armas, dinero y cuanto necesitaban.” (Bonilla, 2014, p. 17) A medida que la coordinación del pueblo avanzaba y se iban formando líderes, aparece un hijo de la Estrella, como lo indica el antropólogo Bonilla (2014)

Pero la historia de los antiguos paeces no terminó con la formación de estos grandes cacicazgos, sino que dio un paso más adelante con don Juan Tama de la Estrella. Este gran jefe ha sido y sigue siendo considerado por los enemigos del indio como un personaje de leyenda, como un puro invento de la imaginación Páez. No obstante Juan Tama fue un personaje de carne y hueso, y más todavía: el más importante cacique principal de Vitoncó y de todo el pueblo Páez. Sus capacidades de dirigente quedan bien establecidas al examinar la política que desarrolló durante su gobierno. (p.25)

Así mismo, Juan Tama estableció unas leyes que hoy en día se conocen como “leyes de Juan Tama”, lo que indica Bonilla que, no son leyes sino, consejos que el cacique dejó para que siguiera la defensa del territorio siendo respaldado por él, estos son: 1). La dinastía Tama-Calambás seguirá gobernando a los paeces, 2). El territorio de la nación Páez será siempre propio,

impidiéndose que pase a manos extrañas, 3). Los Paeces no mezclaran su sangre con la de otros, 4). Los Paeces no podrán ser vencidos.

El pueblo Nasa ha enfrentado diferentes luchas “En primer lugar se distinguió la lucha contra el dominio ideológico del colonizador, negándose a aceptar las ideas que los misioneros trataban de implantar en las parcialidades” (Bonilla, 2014, p. 29) La iglesia católica ha tenido un papel importante en el sometimiento y aculturación del pueblo, pues también han sido quienes los han querido adoctrinar con los misioneros que enviaban a inculcar pensamientos religiosos infundiendo que deben ser bautizados. En este proceso de cristianización los Nasa mostraron resistencia, a pesar de esto, muchos elementos del cristianismo fueron inculcados en la gente Nasa pero continuaron sin dejar de lado su espiritualidad ancestral, lo que generó un sincretismo religioso creando una nueva forma de espiritualidad, La introducción del cristianismo también tuvo implicaciones sociales, alterando las estructuras de autoridad y las dinámicas comunitarias, la figura del cacique tradicional se vio transformada, y la iglesia adquirió un papel central en la vida comunitaria; Como pueblo originario logró conservar aspectos fundamentales de su identidad cultural y espiritual, a pesar de los intentos de asimilación.

El pueblo Nasa ha sido revictimizado en diferentes ocasiones, llegando a tal punto en el que sacerdotes han querido eliminar su lengua mediante castigos físicos. Esta también ha sido una resistencia ejercida por el pueblo, luchando porque su lengua Nasa yuwe se mantenga, hay personas que no la hablan, pero la entienden como hay otras que la pueden escribir, también hay personas que no la hablan ni la entienden y hay quienes la hablan y la escriben. Además de esto, en sus dinámicas culturales comunitarias se encuentra el sembrado, y el intercambio (trueque) de alimentos, medicinas, tejidos y otros productos hacen resistencia ante el sistema hegemónico totalizante en el cual nos encontramos inmersos. Además, el pueblo Nasa tiene prácticas de trabajo como la minga donde todas las personas que asisten aportan al propósito que se tiene y se hace una labor comunitaria, ya sea para sembrar alimentos o para hablar de temas políticos, siempre se ayudan entre sí, los alimentos y la tierra son compartidos, el maíz se ha constituido como la principal fuente de alimentación, el sembrado de este es importante para la gente Nasa. Desde el CRIC (2017) se describe la minga como

Un espacio para compartir trabajo, alegrías, chistes; es uno de los principios de convivencia nasa. Desde el Nasa yuwe es el Pi'tx Yath (reunión en la casa, el trabajo en la casa) es una

de las tradiciones y costumbres que mantiene el pueblo Nasa muy propia en el territorio y mantiene su esencia en la forma de comer, jugar, hablar. El corazón de la palabra minga es el compartir. (párr. 1)

Esta práctica representa la cultura del compartir de los Nasa, además, el respeto por la tierra y la comunidad, esta es un reflejo profundo de su identidad, implica trabajar en armonía con la naturaleza, en este espacio se fortalecen lazos sociales y se promueve el sentido de pertenencia y se fomenta la participación comunitaria. A través de La Minga se pueden construir políticas autónomas para su beneficio propio. Uribe (2016) plantea que las “nociones del Buen Vivir y la Ley de Origen, los mecanismos de participación como las asambleas comunitarias las "Mingas" establecen acciones para la construcción de políticas propias para el bienestar de los pueblos y la interlocución con el Estado.” (p. 56). La Minga se convierte en una poderosa herramienta para resistir y enfrentar desafíos con la fuerza colectiva.

Para el pueblo Nasa cuidar su salud es importante, para ello tienen un sistema de salud propio, creado de ellos y para ellos, el SISPI Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural como derecho fundamental a la salud de los pueblos indígenas, es un “conjunto de políticas, normas, principios, recursos, instituciones y procedimientos que se sustentan a partir de una concepción de vida colectiva, donde la sabiduría ancestral es fundamental para orientar dicho Sistema, en armonía con la madre tierra” (Página Web Ministerio de Salud, 2023, párr.1). Las autoridades y mayores/mayoras son esenciales como guías del saber, y se considera vital su papel para recuperar la sabiduría ancestral y mantener los principios de los pueblos indígenas. Se centra en el reconocimiento, respeto y fortalecimiento de la sabiduría ancestral, esto demuestra que las comunidades indígenas tienen plenas capacidades para autogobernarse y tener autonomía en salud, el SISPI busca dar vida y valorar la transmisión intergeneracional del conocimiento.

Figura 3

Ritual de armonización, San Lorenzo de Caldon durante el año 2022.

3.2 Parte Dos. El pueblo Nasa y la guerra anticolonial

Históricamente el pueblo Nasa se ha reconocido como un pueblo guerrero, tanto por él mismo como por los otros pueblos, los invasores e por incluso los criollos en la independencia; desde los inicios en la época de la colonización a finales del siglo XV aparecen guerreras como la cacica Gaitana, quien pudo reunir hombres y mujeres en armas para el inicio; esta guerra que aún no cesa, “así transcurrieron esos primeros 40 años contra los conquistadores en el Cauca y teniendo como resultado las continuas derrotas para las expediciones guerreras que lanzaban. A tal punto que los españoles se vieron obligados a dos nuevas estrategias” (Bonilla, 2014, p. 15) Entre esas estrategias se encontraba emprender campañas para el exterminio del pueblo indígena que estaba en guerra, sin embargo, no pudieron con este pueblo guerrero, ya que, siempre habían luchado por su territorio y cultura, por lo tanto buscaron la otra opción que era adoctrinarlos con misioneros jesuitas pero esto también fue un fracaso, las comunidades los rechazaban y no iban a permitir que se les impusieran nuevas costumbres, lo siguiente estrategia que emplearon los colonizadores fue mandar encomenderos al territorio para que recogieran el tributo en oro, pero solo en 1650 pudieron comenzar la explotación de los indígenas.

Para el siglo XVI, el pueblo Nasa se reorganizó para enfrentar al enemigo, plantearon nuevas formas de acción que les permitió resistir en paz, esta resistencia pacífica permite apreciar que han sido políticamente conscientes y que la defensa de su territorio es un derecho, a partir de esto cada pueblo del Cauca empieza a asentarse en pequeñas comunidades, "En esta forma al acercarse al año 1700, el pueblo Nasa era algo muy diferente del que habían encontrado los conquistadores." (Bonilla, 2014, p. 23) Entre esos modos de organización se encontraban los cacicazgos de cada comunidad y se destacan los aportes de Juan Tama de la Estrella cacique principal de Vitoncó, quien encabezó negociaciones políticas con los colonizadores y el diálogo con la corona española en temas de titulación de las tierras. Juan Tama también estableció leyes como pautas de convivencia y que permiten continuar la actividad política.

Desde el desembarco de los españoles en América los sistemas, mitos, leyendas y dogmas creados por las comunidades nativas fueron eliminados, pues según los españoles, estas prácticas eran idólatras, por lo que fueron borradas del imaginario colectivo. Sus sistemas políticos y judiciales fueron ignorados e incluso las creencias acerca de su origen fueron tildadas de paganas o impuras. Sin embargo, para algunos pueblos nativos, el Dios de la España no existe, existió o existirá, porque la creación del mundo en su cosmos es diferente a la establecida en su libro sagrado (Castro Bermúdez & Téllez Navarro, 2018, p. 186)

Debido a la situación histórica y lo que siguen padeciendo como resultado de la instauración de la matriz colonial del poder, el pueblo Nasa encontró la necesidad del fortalecimiento político "Ante esta situación, a los Nasas se les presentaron tres posibilidades: apoyar a los españoles, unirse a los criollos, o lanzarse a luchar por su autonomía." (Bonilla, 2014, p. 31) Ellos eligieron aliarse con los criollos, pensando que tendrían otra forma de vida y que serían respetados ya que les prometían mejorar su situación, resultó que el Estado colombiano también quería eliminarlos a ellos y sus resguardos, esta guerra no les trajo la "independencia" que les prometieron, "esa actitud hace pensar que en esa época política de los Nasas consistía en hacerse presente dentro de las luchas de los "blancos", cuando consideraban que con ellas se ayudaba a derrotar al enemigo interno que habían descubierto, es decir, a la clase dominadora" (Bonilla, 2014, p. 32).

A pesar de la lucha, Juan Tama no pudo asegurar el territorio de los Nasa y la lucha por el territorio continuó, "El Cauca fue la región de la Nueva Granada donde más tiempo duraron los

repartimientos de indios, y las encomiendas que existieron hasta 1765. De ahí que los Nasas siguieran siendo sometidos a pagar tributos” (Bonilla, 2014, p. 29) Además la mitad del pueblo Nasa trabajaba para los terratenientes en sus haciendas que actuaban dominando a los indígenas e imponiendo nuevos ideales a partir de las leyes religiosas con torturas, masacres, robos y esclavismo que, también hicieron parte del proceso de imposición. Sin embargo, el pueblo Nasa hizo frente a estos atropellos, resistiendo desde sus saberes, siendo fieles a sus ideales y costumbres.

El territorio del pueblo Nasa ocupaba una posición estratégica por donde pasaría el comercio y afectaría las tropas que por allí circulaban y porque los conquistadores querían ganarse a otros pueblos indígenas, la iglesia también apoyó a los invasores para el despojo de sus territorios, “Cuando la guerra contra España, Colombia no existía era tan solo un proyecto. Pero esa fue una guerra general que vino a afectar directamente a los Nasas” (Bonilla, 2014, p. 31) en ese momento, políticamente hablando, los Nasa hacían presencia en las guerras de los colonizadores, sabían que si los derrotaban podían mejorar las condiciones de vida de su pueblo, por eso conservaban las costumbres guerreras de sus antepasados para derribar al enemigo, llevándolos a la misma roca donde habían ejecutado ya a muchos colonizadores.

Las acciones de resistencia y lucha han estado presentes desde entonces en el pueblo Nasa, Para el siglo XX se organizaron en lo que ahora conocemos como el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), tomando como referente sus antepasados guerreros como la Cacica Gaitana, quien para el año 1535 logró acuerdos con otros pueblos para enfrentar al invasor de una forma espiritual y material, su lucha ha dejado una marca importante para los siguientes guerreros, “esto mostró que no sería fácil someter a este pueblo henchido de razón por la propiedad territorial, que se levanta para exigir respeto, justicia y verdad, principios básicos que rigen las relaciones entre los pueblos.” (Proceso de Liberación de la Madre Tierra, 2005, párr.7). También son importantes y recordados los caciques Juan Tama y Manuel de Quilo y Ciclos, quienes luchan en el año 1700 por medio del diálogo y alianzas “logran que el Rey de España Felipe II, otorgue en 1771 títulos coloniales en los que declara la existencia de los primeros resguardos, reconocidos luego en la legislación colombiana por el propio Libertador Simón Bolívar.” (Proceso de Liberación de la Madre Tierra, 2005, párr. 8.) estos resguardos se asumían como tierras baldías y con su creación, se dio origen a lo que se conoce como la recolonización, convirtiendo los habitantes del territorio caucano en terrajeros (impuesto que se le pagaba al hacendado, en trabajo, que obligaba a toda la familia indígena) despojándolos de las mejores tierras y convertir grandes haciendas, en este

proceso, muchos Nasa fueron asesinados. Ante estos sucesos emergió el líder Manuel Quintín Lame, con el interés de concientizar recorre los departamentos del Cauca, Tolima y Huila, “invitando a los pueblos indígenas a no pagar el terraje y por el contrario, retomar las luchas de nuestros antepasados y rescatar la cultura y el derecho propio de los nativos de este continente.” (Proceso de Liberación de la Madre Tierra, 2005, párr. 10), Quintín Lame logra hacer un levantamiento de indígenas para esta gran lucha, por este motivo, el líder tuvo una persecución por parte de los liberales y conservadores.

Antes de la creación del CRIC en 1971, muchas comunidades indígenas habían perdido sus tierras a manos de terratenientes, quienes las convirtieron en haciendas y obligaron a sus anteriores dueños a pagar, por el derecho a vivir en ellas, un impuesto en trabajo o en especie conocido como terraje. (Bolaños & Ramos, 2015, p. 385)

La disputa por la tierra ha sido una de las principales luchas del pueblo Nasa, impulsada por algunos puntos planteados por Quintín Lame, retomados por el CRIC, y con su consolidación se fueron agregando más, estos puntos son:

1. Recuperar las tierras de los resguardos.
2. Ampliar los resguardos.
3. Fortalecer los cabildos indígenas.
4. No pagar el terraje.
5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación.
6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas.
7. Formar profesores bilingües para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en sus respectivas lenguas.
8. Impulsar las organizaciones económicas comunitarias.
9. Defender los recursos naturales y proteger el medio ambiente.

Acorde a Bolaños & Ramos (2015) Los logros del CRIC son considerables: se han recuperado más de 250 mil hectáreas de tierra, con lo que ha aumentado en un 80% el territorio

indígena en el departamento del Cauca.” (p. 387) Con esto también se impulsó a la creación de empresas y tiendas comunitarias como alternativa económica para las comunidades.

En los años 80 del siglo pasado, en la zona norte del Cauca, el sacerdote Nasa Álvaro Ulcué Chocué quien estaba promoviendo los proyectos comunitarios “emprendió una ardua lucha para hacer que los indígenas no se avergonzaran de serlo, que recuperaran su lengua, su cultura, su cosmovisión y que se sintieran orgullosos de ser indígenas.” (Proceso de Liberación de la Madre Tierra, 2005, párr. 17) estos proyectos comunitarios tuvieron la visión de ser un plan de vida integral, utilizado como mecanismo de análisis y de reflexión sobre lo comunitario con aspectos como educación, salud, economía propia, gobierno propio, justicia y sistema político propio. Se lograron consolidar algunos proyectos comunitarios en la zona norte del Cauca, como: el Proyecto Nasa Toribío, Tacueyó y San Francisco, en el año 1980, Proyecto Unidad Paez, Municipio de Miranda, en el año 1990, Proyecto Sat Fxine Kiwe, Municipio de Buenos Aires, en el año 2002

Con el avance de esta dinámica comunitaria y con los logros y reconocimientos alcanzados en la Constitución de 1991, nace en 1994 la **Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca**, ACIN, como una entidad de carácter especial cuyo propósito es la coordinación y fortalecimiento del proceso organizativo y la gestión y defensa de los derechos e intereses de las comunidades indígenas Nasa que habitamos estos territorios. (Proceso de Liberación de la Madre Tierra, 2005, párr.19)

La guerra nunca cesó, ya no solo eran los invasores los conquistadores sino también, tras la independencia, el Estado Colombiano los había abandonado, los estigmatizaba, atentaba contra los Nasa y los pueblos caucanos, es entonces como con el pasar de los años y las injusticias, parafraseando a Bonilla aparece Manuel Quintín Lame, Nasa de pura cepa, nacido en Polindara, una hacienda ubicada en Popayán. En el año 1880, sus luchas se dieron desde 1914, estuvo en la guerra de los Mil Días haciendo parte del ejército del general conservador Carlos Albán, viajó a Panamá y se enteró de lo que allí sucedía, el cacique Lorenzo fue fusilado por defender el territorio y por su rebeldía, Quintín Lame estuvo presente. Al regresar lo hicieron por Cartagena, el Río Magdalena, él también observa el panorama del lugar y logra conocer las circunstancias de la guerra, cuando llegaron al territorio del Cauca no pudo evitar ver la explotación hacia el pueblo, él decidió rebelarse y ser un “indio rebelde”. Capturado en la cárcel y en el cuartel aprendió a leer, se

armó de leyes y empezó la liberación de los indígenas que eran explotados, se opuso a la división de los resguardos, rechazó la humillación racial a la que son sometidos los pueblos originarios, consolidó un cabildo indígena como base de organización, fue reconocido como un luchador y como el terror del pueblo de los “blancos” y de los terratenientes que explotaban a los indios.

Para febrero del año 1971 se unen varios cabildos indígenas para crear el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en este tiempo había poca organización y los terratenientes también los reprimían, “en septiembre del mismo año se realizó en Tacueyó el Segundo Congreso del CRIC, en donde se definieron los puntos del programa político cuyas exigencias constituyeron el eje de nuestro movimiento” (CRIC, 2023, párr. 1), además, se retomaron las enseñanzas principalmente de la Cacica Gaitana, Juan Tama y Manuel Quintín Lame, de esta forma podían ir logrando su fortalecimiento político organizativo. Después de la muerte de Quintín, el CRIC se vio confrontado con la persistente persecución, especialmente dirigida hacia la recuperación de los territorios ancestrales que sufrían constantes violaciones por parte de grupos paramilitares conocidos como “pájaros”. Estos paramilitares perpetraban impunemente asesinatos contra aquellos que buscaban recuperar estas tierras, contando con el respaldo de sectores acomodados, la iglesia, el estado y sus instituciones. Ante estas difíciles condiciones, el CRIC se vio compelido a organizarse como una estructura de autodefensa indígena. La persecución y la violencia se intensificaron aún más después del asesinato del sacerdote Nasa, Álvaro Ulcué Choché quien fue un sacerdote e intelectual, estuvo presente para ser un mediador político, describía cómo vivían los indígenas y eran víctimas de las injusticias, aportó a la defensa del territorio del pueblo Nasa. En respuesta a este clima de hostilidad, a las condiciones sociales y políticas que afectaban a los pueblos indígenas y a los Nasas, en la década de 1980 un grupo de indígenas se levantó como el Movimiento Armado Quintín Lame, con el respaldo de numerosas comunidades que veían en este movimiento una oportunidad tangible para defender sus vidas y recuperar sus territorios.

A través de todas estas etapas, el pueblo Nasa ha demostrado voluntad de lucha y resistencia, desde los tiempos de la conquista, cuando se enfrentaron a los colonizadores españoles con valentía y determinación, hasta la actualidad. El espíritu de resistencia del pueblo Nasa ha sido una constante en su historia, la descolonización de este pueblo no es solo un proceso histórico que comenzó con la llegada de los europeos, sino una continua reafirmación de su identidad y sus derechos, este proceso de descolonización se ha desarrollado a lo largo de siglos y ha involucrado

diversas estrategias y formas de resistencia, adaptándose a las circunstancias cambiantes y a las nuevas amenazas que han enfrentado.

El modo de organización del pueblo Nasa, surge a partir de esas luchas que se han dado a lo largo de su historia, nace de la necesidad de proteger el territorio y su gente, incluyendo los caciques y cacicas que dejaron el legado de la lucha y resistencia, “es cierto que la influencia del liberalismo, reforzada por la violencia, habría de seguir actuando, llevando a unos a apoyar al sector más reaccionario de ese partido; y a otros al MRL (Movimiento Revolucionario Liberal)”, (Bonilla, 2014, p. 57), también crearon el Sindicato del oriente caucano de trabajadores conformado por los pueblos Nasa y Misak que planeaban recuperar sus tierras arrebatadas, este sindicato no tuvo mucho progreso debido a que su modo de organización ha sido diferente, de ahí surge el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca). Empiezan una nueva etapa organizativa para el fortalecimiento de sus prácticas ceremoniales, a partir de 1971 con la creación del CRIC, en 1995 se crea el movimiento juvenil Álvaro Ulcué para continuar con la recuperación de tierras y territorios que les habían quitado, tenían el legado de Manuel Quintín Lame quien luchó hasta su muerte.

El Movimiento Armado Quintín Lame fue un movimiento guerrillero indígena conformado desde las comunidades indígenas del Cauca para defenderse de la violencia de grupos de “pájaros”, ejercida por terratenientes para impedir la lucha por la tierra, y de la represión oficial en defensa de los mismos y de los macroproyectos. (Caballero, 2013, p. 11)

Este movimiento hizo parte de la recuperación de identidad y territorio de los indígenas del Cauca, como proceso organizativo hizo parte de la ampliación de su espacio político “lo que a primera vista parecía ser una guerrilla de carácter local con visible presencia indígena, resulta ser un entramado entre acción armada y tradiciones de resistencia y movilización social, fundado en un vigoroso movimiento de reconstrucción étnica.” (Peñaranda, 2015, p. 16), para este tiempo no era nuevo la aparición de este movimiento, ya que, en el país se presentaron otras guerrillas que tenían un largo recorrido.

Daniel Peñaranda (2015), sociólogo e investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, plantea dos razones del por qué el movimiento Quintín Lame era singular, “En primer lugar, se ubicaba en contravía del más importante esfuerzo que gobierno alguno hubiera hecho,

hasta entonces, para crear las condiciones necesarias que facilitaran un acuerdo político entre los grupos insurgentes y el Estado colombiano.” (2015. p. 26), por eso mismo, cuando en 1985 se adelantaban diálogos de paz con el Movimiento 19 de abril y el Ejército Popular de Liberación, también se tenían diálogos con otros grupos insurgentes para que cesara el fuego. La segunda razón de la singularidad del movimiento Quintín Lame es “que el nuevo grupo armado estuviera compuesto por indígenas y que se presentara como defensor de las comunidades y de sus autoridades tradicionales, algo que por años habían intentado sin éxito muchos grupos insurgentes en Colombia y en otros países de América Latina.” (2015. p. 26). El movimiento no podía garantizar una presencia permanente, por lo cual para 1989 deciden entrar en diálogos con el Estado, pero empezó a debilitarse por falta de indígenas que quisieran hacer parte de la guerra y por no tener un horizonte político claro. Otro punto de vista que se destaca es que los líderes indígenas ven su lucha por la defensa del territorio y la autonomía como una tradición arraigada en la resistencia contra la invasión española en el siglo XVI. (2015) en síntesis es “adaptación en resistencia”

Pero ¿cuánta tierra se ha recuperado? José María Rojas calculó que, hasta diciembre de 1989, las tierras de resguardo recuperadas en los municipios de Caldon, Inzá, Jambaló, Puracé, Silvia, Toribío y Totoró alcanzaban la cifra de 33.549 hectáreas. Cifra a la que deben añadirse 5.606 hectáreas entregadas a comunidades que carecen de resguardo, lo que arrojaría un total de 39.605 hectáreas. (Peñaranda, 2015, p. 306)

Estas cifras hacen parte de lo que en un tiempo atrás fue de las haciendas de los terratenientes, pero con la lucha del pueblo Nasa se lograron recuperar, pasaron a manos de las comunidades después de tanta violencia y gracias al movimiento y las entregas de estas tierras fueron proporcionales, gracias al proceso organizativo que se tuvo. “Para el Quintín Lame este momento representaba uno de los retos más difíciles: reconocer lo que se había logrado como una victoria política y detener la confrontación armada. La etapa revolucionaria había concluido y puede decirse que había concluido exitosamente.” (Peñaranda, 2015, p. 317) Fue entonces como para el año 1991 se da el acuerdo de desmovilización de este movimiento que dio entrada a nuevos procesos organizativos.

Una forma organizativa para la defensa del territorio y la gente es la guardia indígena, la cual se concibe como organismo ancestral propio y como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas (CRIC, 2017) Cabe aclarar que no son una estructura policial, es un mecanismo humanitario y de resistencia civil, protegen su cultura ancestral y el ejercicio de derecho propio, se defienden con su “chonta” o bastón de mando, esto le da un valor a la guardia, lo conforman mujeres, hombres, niños y niñas, se construye desde el sentir y a partir de las necesidades y sueños, pero aun así, la guardia indígena no tiene garantías para su ejercicio de control territorial.

Como pueblos originarios portamos el bastón de mando, símbolo de amor y respeto por nuestra madre tierra, con ella vivenciamos las dinámicas de armonía y protección colectiva para nuestro buen vivir comunitario, *donde sus colores representan la resistencia y fuerza en nuestros corazones*, que ejercemos con autonomía desde los espacios de vida. (CRIC, 2020, párr. 2).

Figura 4*Anatomía del bastón de mando.*

Fuentes: onic.org.co / Infografía: Manuela Calle y Camila Gallego

Nota: Tomado de Universidad Eafit, Perseguidos en su Tierra (s.f)

Para resistir, enfrentar y rechazar la violencia armada de su territorio, la Guardia Indígena se fortalece para el año 2000 “se concibe como organismo ancestral propio y como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas.” (CRIC, s.f., párr. 11) no es una fuerza policial, surge para la protección del territorio, es la forma por la cual resisten, protegen y difunden su cultura, su ancestralidad. Esta también hace parte de un constante proceso formativo, pueden pertenecer niños, niñas, hombres y mujeres con espíritu de lucha, además, estimula la participación de los demás pueblos.

Los guardias no reciben remuneración alguna, es un esfuerzo voluntario y consciente en defensa de su cosmovisión y de la pluriculturalidad. Lo anterior muestra un proceso contundente y un mensaje político importante en cuanto que es un símbolo de cómo la sociedad pone de manifiesto su autonomía y la defensa de la Constitución de 1991. Además, esta experiencia resalta una actitud de neutralidad positiva como también un mensaje de paz para el país. (CRIC, 2023, párr. 13)

El movimiento político del pueblo Nasa se ha fortalecido, actualmente tienen la capacidad de movilizar la gente de su pueblo y del país, como pudo evidenciarse en el paro del año 2021, “la Minga Nacional fue creciendo y afianzando su rol en la construcción de diálogos entre los procesos de resistencia, aportando su experiencia histórica en la construcción de rutas para avanzar.” (ONIC, 2021) la fuerza de esta minga social y comunitaria logró que otros pueblos también se levantaran y pudieran alzar la voz, sirviendo de ejemplo de lucha y resistencia, unieron fuerza espiritual y política para llegar a ser escuchados, además, llevando un mensaje de paz y diciendo que desde la resistencia y la unión también se puede luchar.

4 Capítulo II

Vivencias del racismo hacia el pueblo Nasa desde estudiantes y egresados de la Universidad de Antioquia

La Universidad de Antioquia, es una de las instituciones más prestigiosas de Colombia, tiene cinco seccionales actualmente, las cuales se encuentran ubicadas en las localidades del Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente y Suroeste antioqueños, cuenta con siete sedes municipales en Occidente, Norte y Nordeste, cubriendo las regiones del departamento. En esta institución es de carácter público y atrae a estudiantes de diversas regiones del país, incluyendo a aquellos provenientes de comunidades indígenas que buscan mejores oportunidades educativas.

Es una Institución de educación superior creada mediante la Ley 71 de 1878 del extinguido Estado Soberano de Antioquia, y cuya Personería Jurídica deriva de la Ley 153 de 1887; según el artículo 1 del Estatuto General, es una institución estatal del orden departamental; mediante el Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964 del Gobierno Nacional obtuvo reconocimiento como Universidad, código ICFES 1201, Registro de Alta Calidad, Acreditación Institucional Multicampus hasta 2033. (Universidad de Antioquia, Naturaleza Jurídica, párr.1)

Figura 5*Universidad de Antioquia*

En este caso, la investigación se desarrolló en la sede de la Universidad de Antioquia ubicada en el Valle de Aburrá, específicamente en la ciudad de Medellín a la cual llegan diversas personas del pueblo Nasa para desarrollar estudios universitarios.

Medellín, es la capital del Departamento de Antioquia (...) tiene más de 2 millones de habitantes, ubicada a una altitud de 1.538 metros sobre el nivel del mar. Medellín, ciudad tricentenaria, encerrada entre montañas, es el núcleo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, conformado por 9 municipios, actualmente conurbanos. En este valle se localizan el núcleo principal de la ciudad de Medellín y los centros periféricos que conforman el área metropolitana, a saber: Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. (Infolocal, 2021, párr. 1,2)

Figura 6*Panorámica de Medellín*

Nota: esta foto de Medellín es cortesía de Tripadvisor

Para las y los estudiantes Nasa, migrar a la ciudad de Medellín, para estudiar en la universidad, no solo representa un cambio geográfico, sino también una transición significativa en sus vidas personales y espirituales, este proceso tiene múltiples implicaciones, como el dejar atrás sus costumbres y su entorno cultural, para enfrentarse a una nueva realidad donde deben adaptarse a un ambiente urbano y a una institución académica que hace programas de inclusión pero no logra que la universidad como tal sea intercultural y así sean recibidos. La falta de representación indígena en el cuerpo docente, en las instancias de poder y en la administración, la escasez de programas de apoyo específicos y la invisibilización de la diversidad cultural en el currículo son algunos de los factores que contribuyen a esta problemática.

En este capítulo, se muestran las vivencias de estudiantes y egresados Nasa en la Universidad de Antioquia, enfocándonos en sus experiencias de racismo y la forma en que han impactado su trayectoria académica y personal, asimismo, se analizarán las estrategias de resistencia y adaptación que han desarrollado para enfrentarse a esto, con el objetivo de visibilizar las dinámicas de racismo y discriminación presentes en el entorno universitario; también contempla su lucha política y social y lo que ha conllevado ser parte de un pueblo guerrero, la colonización, ha impuesto estructuras de poder que buscan dominar y homogenizar a las comunidades indígenas,

negándoles el derecho a la autodeterminación y al control sobre sus propios destinos. Para el pueblo Nasa, la descolonización es una respuesta activa y consciente a estos intentos de dominación de blanco, mestizos y del modelo civilizatorio occidental, moderno/colonial, y se manifiesta en múltiples dimensiones de su vida social y política.

4.1 Primera parte. Migrar para estudiar en la Universidad de Antioquia

Según Iván Lagos (2020), indígena Zenú y vicegobernador del Cabildo Chibcariwak durante el año 2020, en la ciudad de Medellín habitaban 34 pueblos indígenas con una población que rondaba las 4500 personas miembros de diferentes pueblos como el Misak, Wayuu, Curripaco, Tule, Wuanan, Senu, Pijao, Uitoto, Inga, Embera, Nasa, entre otros, que han migrado de sus territorios por diversas situaciones y que han optado por un modo de organización en la ciudad para preservar su cultura y saber ancestral, buscando así una estabilidad.

Si bien cada pueblo se organiza a su modo ancestral, el migrar a la ciudad los ubica en una posición desigual ya que se enfrentan a un panorama diferente al de sus territorios; los Nasa por su parte se han visto afectados por diferentes formas de **discriminación** que se evidencian en la ciudad, el habitarla les limita desarrollar algunas costumbres de su pueblo, se enfrentan a **estereotipos** y por esto mismo son racializados. Por su forma de hablar y expresarse es un condicionante para la adaptación en la ciudad, en algunas ocasiones les niegan su identidad o la invisibilizan para encajar en la sociedad.

Las psicólogas Jessica Cañas y Laura Mejía, realizaron una entrevista durante el año 2018 a algunos integrantes de diferentes comunidades indígenas de la ciudad de Medellín, pudieron evidenciar que en esta ciudad las oportunidades académicas no son como ellos las esperan al migrar a la ciudad. En la Universidad de Antioquia, la población indígena no paga el pin para el examen de admisión y con buen promedio pueden adquirir beneficios dentro de la universidad, sin embargo, sólo abren dos cupos por carrera para esta población. Aunque se hable de una educación para todos y todas, aún en las universidades, las comunidades indígenas son un grupo minoritario y las brechas de exclusión son amplias, al ingresar las condiciones educativas se vuelven complejas para ellos, ya que, la ciudad, el modo de enseñanza y el lenguaje es algo nuevo a lo que se deben enfrentar

Es importante también comprender que las y los indígenas en la ciudad también necesitan un modo de organización, “se organizan bajo la figura de cabildos para buscar el cumplimiento de

sus derechos fundamentales, que les garanticen unas mejores condiciones de vida y que les permita enfrentar las dificultades que se les presentan en el ámbito urbano” (Uribe, 2016, p. 19), esta organización les permite hacerse visibles y poder construir con las demás personas de su comunidad, además de contar con un espacio de diálogo de saberes, así mismo el cabildo busca oportunidades para los pueblos indígenas que lo conforman, acceso a salud, educación, recursos económicos y empleo digno.

Los cabildos indígenas, son aprobados mediante el Decreto 1088 de 1993, lo cual permite su desarrollo económico, social y cultural, así como la lucha por el reconocimiento de sus derechos fundamentales en el contexto de ciudad o en el territorio propio, básicamente refiere a una forma de organización social. Es de resaltar que los cabildos son una figura traída desde España, tras la llegada de García Valverde en las épocas de la colonia, sin embargo, las comunidades defienden esta figura actualmente, ya que les permite mantener la lucha en defensa del territorio y la organización social y política, como afirma Valenzuela (2019).

El cabildo indígena es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. (Política pública indígena de Antioquia, 2022, p.4)

Los cabildos en los entornos urbanos deben mantener las estructuras organizativas de las comunidades que lo habitan, estos son cruciales para la defensa de sus derechos y la exigibilidad de estos, “brinda un espacio de organización no sólo de diálogo, discusión y concertación para la construcción de política pública y de caminos, sino que también es un escenario de recuperación cultural.” (Giraldo, 2019, p. 41) es importante la inclusión de los cabildos en las ciudades, esto a su vez cuestiona las dinámicas de poder y se sale del molde hegemónico organizativo.

“El Chibcariwak es un cabildo multiétnico, lo que significa que está integrado por indígenas de diversas etnias, este aspecto hace que el cabildo se diferencie de otros cabildos que son integrados por personas de una sola etnia” (Uribe, 2016, p. 23). Sin embargo, el pueblo Nasa no hace parte de este cabildo porque sus formas de organización son diferentes, participan de algunos eventos y procesos organizados por el cabildo Chibcariwak pero no hacen parte de una forma

directa. En una conversación que se tuvo con Arnulfo Hurtado, participante en esta investigación y profesor Nasa habitante de la ciudad de Medellín, cuenta que anteriormente existía la corporación “Red Presencia Nasa” creada en 2017 a raíz del grupo “Nasa-Misak”, esta corporación pretendía garantizar el bienestar de los nuevos estudiantes Nasa que se movilizaban de su territorio a la ciudad de Medellín, su propósito era la reivindicación de asuntos para que los estudiantes pudieran permanecer en la ciudad. Quienes fueron los fundadores de la corporación se graduaron y volvieron a sus territorios, no se continuó con este proceso.

Por otro lado, existe el Cabildo Indígena de Medellín (CIUM), por medio del cual algunos estudiantes indígenas encuentran un espacio común para compartir y dialogar en relación a lo que significa ser un estudiante indígena en la ciudad, en ese sentido, el CIUM es “Una organización de indígenas estudiantes, sin ánimo de lucro, que funcionará de conformidad con la Constitución Nacional, las demás disposiciones legales, y bajo las directrices de las comunidades de origen, autoridades, y organizaciones indígenas nacionales, regionales y locales.”(Página web CIUM), entre su misión se encuentra contribuir a la formación de los estudiantes indígenas de Medellín, con el fin de garantizar el ingreso, permanencia y egreso de los estudios universitarios, fortaleciendo los valores identitarios y prácticas culturales, creando espacios de participación “multicultural” para fortalecer las comunidades indígenas de Colombia. El cabildo Universitario tiene incidencia en el acompañamiento a los grupos étnicos de la Universidad de Antioquia (Acompañados), además pertenece a la red de Cabildos Indígenas Universitarios de Colombia; un importante número de estudiantes de la Universidad de Antioquia, y la Universidad Nacional, entre otros centros de formación superior hacen parte de este cabildo.

La importancia que tiene el CIUM para las y los estudiantes indígenas hace referencia a que en este espacio encuentran un espacio de resistencia para afrontar diferentes situaciones en el entorno universitario, promoviendo la interculturalidad en la educación superior tradicional a partir de metodologías propias, “las comunidades y pueblos indígenas tienen presencia en las instituciones educativas de la ciudad, tanto en el nivel inicial, básico, media y superior, planteando diversas situaciones de aculturación, pérdida de las lenguas propias, las cosmovisiones y cosmogonías, tradiciones, rituales.” (Yarza de los Ríos, Guapacha, Cuaical, Tunubalá, Cuchillo, 2018, p. 115) el CIUM ha logrado integrar la ancestralidad y los valores del "buen vivir" en su lucha diaria, enfrentando desafíos y logrando avances significativos en la visibilidad y el reconocimiento de las y los estudiantes indígenas.

Figura 7*Posesión Cabildo Universitario de Medellín 2022*

Acceder a la educación superior se ha convertido un logro para los pueblos indígenas, ya que las oportunidades han sido bajas en comparación de las personas de la ciudad, según un estudio sobre la educación indígena en Colombia realizado por la IESALC-UNESCO, la ONIC y el CRIC (s.f) las y los indígenas enfrentan desafíos y obstáculos para el acceso a la educación superior ya que se enfrentan a barreras económicas, geográficas, lingüísticas, culturales y discriminatorias, si bien hay apoyos e iniciativas para la permanencia de las y los estudiantes en las universidades, también afrontan un currículum que no comprende y desconoce las diversidades étnicas y culturales.

Es importante anotar que el intercambio en otros contextos como el universitario no necesariamente es algo a mirar de manera negativa, pues este encuentro con otros

compañeros y compañeras indígenas de otras procedencias étnicas, así como con saberes, docentes y estudiantes no indígenas, al mismo tiempo que cuestiona puede fortalecer la identidad propia. (Rojas, 2004, p. 176)

Con lo anterior, puede decirse que, los Nasa al migrar a la ciudad se enfrenta con diferentes situaciones por su historia política, en cada uno pueden tener un choque cultural o social, por ejemplo, en los espacios académicos se ha podido evidenciar que existen fuertes señalamientos por parte de profesores y compañeros de clase hacia estudiantes pertenecientes de la comunidad Nasa, como lo comenta Arnulfo Hurtado, llegó a la ciudad de Medellín en su infancia, sin dejar de un lado sus raíces, fue motivado a estudiar e ingresó a la Universidad de Antioquia al programa Historia, “Yo no entendía nada, y claro, renuncié, pero luego experimenté y exploré por otro programa” (Comunicación personal, 2022). El otro programa es Licenciatura en Educación Física, comenta que, en las primeras clases,

Yo me sentía señalado por el profesor cuando me exponía siempre primero a todo, yo decía: pero bueno, que fuera la primera vez, bien, pero siempre, siempre era de primero, bueno, lo exponía uno al público o en fin ante los estudiantes porque tocaba salir al frente, esa era una de las metodologías de él y eso pues no me hacía sentir bien (...) el profe está poniendo como en un juicio mis conocimientos, pues como soy diferente. (Comunicación personal, 2022)

En la ciudad de Medellín han podido encontrar una oportunidad diferente, o de esa forma se les ha mostrado, una ciudad innovadora con educación gratuita, trabajo y vivienda para todos y todas, pero la realidad pasa a ser controversial y no involucran “minorías” en estos beneficios. Entre otras complejidades, también está la discriminación cultural por parte de los blancos, en los ideales de las personas existen solo indígenas de otros países, pero el reconocimiento de los indígenas del país es cuestionable, esto puede llevar a los Nasa a sentirse avergonzados de su identidad, incluso llegando al punto de **la autosegregación:**

Es un enunciado que les asigna a los habitantes de los barrios afrocaribeños y populares la responsabilidad moral por las condiciones materiales de exclusión económica, política y

cultural que imperan en la ciudad. Porque atribuye dicha responsabilidad a su modo de ser. (Sánchez, 2021, pp. 109-110)

La lucha por la identidad en la ciudad no es fácil. Según la Trabajadora Social Ana Miled Vitonas, estase debate entre dos conceptos que son opuestos y la vez se relacionan

La identidad se conforma de prácticas culturales como la lengua, el habitar un territorio, la parte religiosa, simbólica, etc., y la cultura cobra un sentido de lo propio a partir de la identidad. En ese caso la identidad cultural puede llegar a comprender la base para el desarrollo variado de una nación o un pueblo ancestral. Además, la identidad cultural al conjugar los conceptos de cultura e identidad se elabora y se comprende en el diálogo con otras culturas y la afirmación de lo propio. (Vitonas, 2019, p. 37)

El entender la identidad y la cultura no debe ser un tema que se mire a través de una perspectiva occidentalizada, ya que desde estos conceptos no se puede explicar en su totalidad lo que representa para los pueblos originarios, ya que ellos la viven y la revitalizan. En el caso del pueblo Nasa se atraviesan diversos conceptos por la palabra de los mayores y las mayores, que se relacionan con sus prácticas culturales propias, expresando su propia forma de entender el mundo y develando un sentido propio sobre cómo mantener la identidad y la cultura, explican cómo se vive y se siente, a través del caminar la palabra, las mingas de pensamiento, tejer la palabra alrededor del fuego, la cultura permite “la configuración de la identidad, para el caso del Nasa hablaríamos de una identidad compartida, en tanto el grupo interviene y reconoce sus sistemas alimenticios, vestimenta, relaciones de género, hay un reconocimiento (...) un sentido de pertenencia” (Vitonas, 2019, p. 33) el sostenimiento identitario es parte fundamental para el pueblo Nasa y por tanto para quienes habitan la ciudad mientras estudian, la autora y Licenciada en Educación Comunitaria Angélica Mayeli Portela (2021), muestra el proceso de adaptación de los Nasa en entornos urbanos para enfrentarse al ámbito académico superior, como su identidad cultural se puede ver afectada en el proceso, las y los estudiantes Nasa enfrentan numerosos desafíos personales al trasladarse a la ciudad, incluyendo la adaptación a un nuevo entorno, el racismo y la discriminación, y la presión académica, a esto también se le suma el desplazamiento físico y simbólico del territorio ancestral; a través de sus vivencias en la ciudad, las y los estudiantes

no solo enfrentan tensiones, sino que también resignifican y fortalecen su identidad Nasa, integrando nuevas experiencias y conocimientos a su cultura.

Ocurre con frecuencia que las personas Nasa se encuentran con percepciones erróneas, relacionados al estigma asociado al territorio caucano, el cual, va de la mano con la tendencia a considerar que únicamente los Nasas habitan en esta región. Esta percepción limitada no solo distorsiona la diversidad cultural presente en el Cauca, sino que también contribuye a la desinformación sobre la composición étnica y social del territorio.

Cuando uno decía que era de Caldon, muchos de los profes pretendían como entonces como a que uno les contara todo el proceso de violencia que había por acá en el territorio. Bueno, en fin, eso también como que a uno le molesta porque eso era a cada rato por los pasillos y los mismos también los compañeros, pero eso es como la cuestión más marcada que uno recuerda, el tema de la violencia en las zonas rojas así se catalogaba. (Hurtado, Conversación individual, 2022)

Teniendo en cuenta el aporte de Hurtado (2022) en la conversación anterior, los estudiantes que provienen del Cauca se ven presionados a contar historias que remiten a su vivencia en el territorio, relacionadas con la violencia o con el desarrollo del conflicto armado en estas zonas, esto puede ser una experiencia que muestra la manera en que se percibe el Cauca por personas externas a él, y que a su vez, viven en la ciudad de Medellín y hacen parte de la Universidad de Antioquia, lo cual es racializante y estigmatizante, sigue siendo necesario difundir y reconocer también la riqueza cultural y natural que poseen estos territorios.

Donde quiera que estén la situación con sus líderes, lideresas y defensores de los Derechos Humanos es alarmante, no hay garantías para ellos ni para lo que hacen, quieren entregar al pueblo a grandes empresarios para que lo exploten. Además del asesinato de líderes y lideresas, han tenido que enfrentarse a estigmatización social, por su condición étnica, por sus saberes espirituales y por su proceso político-organizativo de resistencia. Han sido racializados por el gobierno estatal, amedrentan sus tierras con grupos armados, el pueblo ante estos abusos resiste, sin armas, lo hacen desde sus pensamientos con ayuda de sus ancestros, se ha criminalizado la lucha indígena, a tal punto de clasificarlos como guerrilleros o delincuentes, por esta clasificación reciben amenazas y

es así cuando tienen que abandonar el territorio por miedo del Estado y los diferentes actores armados.

Además, los pueblos indígenas en las zonas urbanas pueden experimentar discriminación y tener dificultades para mantener su idioma, su identidad y su cultura, así como para educar a las futuras generaciones, lo que puede tener como resultado una pérdida de su patrimonio y sus valores tradicionales. (Naciones Unidas, 2007, p. 1)

Entre las formas de racismo, el peso de la estigmatización se da sobre el pueblo Nasa por las violencias en su territorio y la aparición de diferentes grupos armados a lo largo del tiempo, las luchas que se han realizado han sido por causas de preservación de su territorio, por evitar que les eliminen su lengua, por defender y cuidar la madre tierra, por conservar su identidad, por la emancipación, este pueblo ha luchado desde sus conocimientos y tradiciones

No sorprende, pues, que en el caso del Cauca las cifras de impunidad sean de tal magnitud, ya que los líderes y defensores de DDHH indígenas tienen que hacer frente a una triple estigmatización: defender derechos en contra del interés económico de empresas y autoridades, la estigmatización propia por su condición étnica y la pobreza en la que viven. (Cobos, 2018, p. 3)

La deslegitimación de sus líderes y representantes puede limitar la participación política efectiva de la comunidad Nasa, reduciendo su capacidad para influir en políticas que afectan sus derechos y su territorio.

El 18% de la población indígena del país ha sufrido en algún momento afectaciones relacionadas con un hecho victimizante. Resulta estremecedor comprobar cómo un sector que representa únicamente el 3.2% de la población, es víctima de alrededor del 15% de los asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en Colombia. Tal como denunciamos, la situación en el Cauca es todavía más grave para los líderes y lideresas indígenas, pues representan en torno al 30% de las víctimas de asesinatos entre el año 2016 y la actualidad. (Romero, 2018, p. 2)

Dentro de las aristas que ha dejado la guerra en el territorio caucano, Medardo Chate, quien ha recorrido la universidad y otros espacios con los jóvenes, destaca cómo estos procesos de violencia han dejado un impacto significativo en múltiples aspectos, contribuyendo al surgimiento de estigmas que afectan la vida cotidiana de las comunidades del territorio. Chate, al compartir su experiencia, relata cómo ha enfrentado discriminación y juicios basados en su origen Nasa. La superación de estos obstáculos se presenta como un testimonio de resistencia, pero también subraya la necesidad de abordar y desafiar los estigmas arraigados que persisten en la sociedad.

Cuando yo les decía que era del Cauca, de una decían y que, ¿hay mucha guerrilla? Bueno, cuando decía que era el Cauca: ¿y ustedes allá se visten, así como se visten acá o allá, todavía usan taparrabos? Creo que es como la gente que todavía no conoce de fondo que son los pueblos indígenas. Creo que es más como sobre ese tema que yo veía que mucha gente desconocía. Por otro lado, era como conocer otros estereotipos, otros mundos. (Comunicación personal, 2022)

Además del flagelo de la guerra y el conflicto armado, la migración a la ciudad para estudiar se encuentra con la supremacía cultural, desde la cual se han invalidado y ocultado los diversos saberes ancestrales, esto también se da en la academia, en una de las conversaciones que se tuvo con el estudiante de Derecho, Daniel Guaegia, perteneciente al pueblo Nasa, comenta que en sus primeras clases en la Universidad, sentía que los textos debían estar sustentados por un académico para ser validados por la clase, a raíz de esto le surgieron varios cuestionamientos enfocados a los saberes traídos de su territorio, los saberes aprendidos de las mayores y los mayores, también en estos espacios era complejo poner el tema de la justicia indígena porque veía un rechazo por los demás estudiantes del curso.

Yo creo que la mayoría de los textos de cierta forma tiene un discurso no de invalidación sino como de legitimar algo, intelectual reconocido, o sea, no importa que lo dijo un mayor por allá en una montaña, pero si lo dijo un académico hay que creerlo. Me ha pasado, pero tengo uno, una materia que se llama visiones de la justicia, son 4 módulos justicia restaurativa, aproximación a la justicia, justicia indígena y justicia transicional, en el

módulo de justicia indígena fue al que menos estudiantes fueron y la primera clase fuimos como 5 y la profesora dijo: “ve por qué vinieron tan poquitos” y uno de los compañeros dice lo siguiente: pero ¿qué es eso de justicia indígena?, eso acá no, nosotros necesitamos es aprender el derecho ordinario que es el que nos va a servir. (Guaegia, comunicación personal, 2022)

En el proceso de migrar a una ciudad grande y diversa el vincularse a un proceso formativo y académico, la gente Nasa se encuentra con contextos en los que se pueden sentir confrontados, la falta de su reconocimiento dentro y fuera de la universidad hace que aumenten las brechas en la educación, el sistema educativo no contempla sus diferentes formas de organización, perpetuando estereotipos y prejuicios que dificultan la participación en diferentes escenarios universitarios, es fundamental promover un enfoque educativo intercultural que vincule y valore las prácticas culturales, la diversidad de saberes y su contribución al conocimiento.

4.2 Pervivencia colonial del racismo hacia el pueblo Nasa.

El racismo es un fenómeno estructural y practicado por diversas instituciones, incluidas las educativas, afecta directamente las comunidades indígenas y afrodescendientes, ya que, las instituciones de educación superior son poco asequibles para ellos, anteriormente quienes “educaban” estas comunidades era la iglesia católica, los distinguían como “los salvajes” y con este discurso los adoctrinaron con sus creencias, en 1991 con la reforma de la constitución política de 1886 donde se declara a Colombia como un estado social de derecho, pluriétnico y multicultural, trajo consigo derechos para todos los ciudadanos, hasta ese momento la iglesia católica tuvo potestad sobre las comunidades indígenas y afrodescendientes. “En Colombia hay aproximadamente 82 universidades: 31 oficiales, 50 privadas y una de régimen especial. Estas se encuentran ubicadas en 29 departamentos de los 32 que constituyen el país” (Ocoró Loango & Mazabel, 2021, p. 18) esto hace que las personas que quieren acceder deben desplazarse al casco urbano, a ciudades principales y además tener dinero para mantenerse en el lugar al que se desplazaron, sin embargo, en el departamento del Cauca existe la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) su sede se encuentra ubicada en Popayán, es la representación de la educación propia y comunitaria, contrarrestando el modelo educativo occidental, allí se ofrecen

diversos programas para los pueblos indígenas, se enfocan en la educación bilingüe intercultural, con el propósito de mantener la lengua materna y prácticas ancestrales.

Para el año de 1991 se reconoce por primera vez a Colombia como un Estado Pluriétnico y Multicultural, donde aparecen derechos especiales para los grupos pluriétnicos donde se incluye a las comunidades indígenas, este marco normativo indica que los pueblos originarios pueden gozar de derechos como a tener territorios colectivos, a la cultura, cosmovisión, autonomía, jurisdicción y gobierno propios

También gozamos de los derechos consagrados en el acuerdo 169 de la OIT, adoptado como legislación interna mediante ley 21 de 1991, instrumento internacional que obliga al Estado a brindar especial atención a la promoción y garantía de los derechos. (Proceso de Liberación de la Madre Tierra, 2005)

La ciudad se convierte en un lugar caótico, un sujeto se diferencia si algo particular lo identifica, en el caso de los Nasas, sobresalen en cualquier lugar, debido a su formación política y su pensamiento crítico, es importante decir que en la ciudad de Medellín no convive un grupo como tal de gente Nasa ni tienen articulación con el Cabildo Universitario, su vivencia en la ciudad es individual, ya que su vida comunitaria es en el territorio, en la ciudad no tienen cabildo, ni resguardo ni un plan de vida propio de la ciudad, su tránsito por esta es rápido, la mayoría viene a formarse en la universidad, sin embargo, ya vienen con educación previa y la reconocen, en el territorio tienen el Proyecto Educativo Bilingüe e intercultural “La falta de métodos y profesores indígenas con formación apropiada exigió la creación de programas de profesionalización y formación de profesores indígenas capacitados para enfrentar los nuevos desafíos.” (Ramos & Linhart, 2019, p. 3) la revitalización y el fortalecimiento de lo propio los ha llevado a la construcción de estructuras educativas identitarias donde se incluya su lengua Nasa Yuwe.

Ahora vienen generando otra dinámica los pueblos desde una educación propia, ahora bilingüe, intercultural, desde una pedagogía comunitaria. pero eso también es algo que se viene haciendo al interior de los territorios, ya un poco se va conociendo en el escenario de del Ministerio de Educación Nacional, pero eso es algo que se conoce en esa dinámica

normal, no en esa dinámica de diálogo, pero nacionalmente eso no se evidencia, eso no se conoce." (Hurtado, Tulpa de Memoria Virtual, 2022)

Otra manera por la que el pueblo Nasa resiste ante estos hechos de racismo y estigmatización, es a partir de la formación de profesionales, Nasas que estudian en las principales ciudades y luego regresan a su territorio para aplicar lo aprendido, en el caso de otros y otras, se quedan en la ciudad para también enseñar a partir desde sus metodologías propias como la CRISSAC (Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos), una forma diferente de enfrentar la academia, la formación política que constantemente tienen los Nasa y su gran incidencia frente a los entes gubernamentales, ha logrado que se reconozca el pueblo Nasa como un pueblo luchador y no guerrillero, se está en ese camino.

Con lo anterior, se puede decir qué, otra de las formas por la cual el pueblo Nasa se racializa es desde la institucionalidad o entes pertenecientes al poder, se pudo evidenciar en esta investigación que desde la Policía Nacional **se estigmatiza a los Nasa**, sólo porque su cédula aparece con el lugar de nacimiento, si dice Cauca: es un “guerrillero” y pertenece a los grupos armados que invaden el territorio, si bien muchos Nasas participan de los grupos armados en esa búsqueda de oportunidades y educación, muchos otros toman un camino diferente, como se presenta en el caso de Arnulfo Hurtado, quien relata

He sentido más desde la fuerza pública cuando los policías a veces uno va caminando por la calle y lo paran a uno, están haciendo esas misiones que hacen de verificar las cédulas y eso me han parado y cuando ven mi cédula que es de Caldonio Cauca, entonces ya ellos como que lo relacionan uno siente que lo relacionan con la guerrilla. (Hurtado, comunicación personal, 2022)

Sin embargo, el relato anterior no ha sido el único por el cual el profesor Arnulfo se ha sentido estigmatizado en la ciudad de Medellín, también comenta que en sus inicios como estudiante vivía en un sector de la ciudad que era controlado por paramilitares, sin embargo, él no lo sabía, llevaba viviendo allí más de un año con su hermana y algunos amigos que también venían a estudiar y buscar otras oportunidades en la ciudad, hasta que un día alguien lo interroga a él y los habitantes de la vivienda, a todos les piden las cédulas y al ver que se referenciaba al Cauca dijeron

que eran guerrilleros, “y nos obligaban a que confesáramos de que nosotros éramos guerrilleros.” finalmente no encontraron nada en el hogar que los implicara como guerrilleros, sin embargo quedó el sentimiento de rabia y frustración al saber que ni en su propia casa podían estar tranquilos, sin tener la certeza de que podrían dormir tranquilos sin ser invadidos de nuevo. En el mismo sentido, le sucedió a Leidy Pavi: “yo cuando digo que soy de Toribío, siempre me dicen como que ah, usted guerrillera, eso sí me ha pasado, no por ser indígena, sino por el estigma mismo que tiene Toribío. Como o sea que usted es guerrillera” (Pavi, comunicación personal, 2022)

4.3 Resistiendo y re-existiendo al racismo como Pueblo Nasa.

La época de la colonización afectó directamente los pueblos originarios y sus territorios, algunos se han extinguido, otros pueblos han permanecido por medio de sus luchas y resistencias para preservar su identidad y cultura, enfrentándose al sistema hegemónico, La colonialidad continúa de otras maneras indirectas y directas, en la educación, la sociabilidad, las normas, las relaciones del Estado con los pueblos originarios, las relaciones en la vida cotidiana, etc, pero ante eso, la resistencia del pueblo Nasa se ha arraigado en su identidad como un pueblo guerrero y protector de la madre tierra. A lo largo de más de 530 años, han experimentado diversas formas de violencia que van desde la expropiación de tierras hasta la violencia simbólica y cultural, han demostrado la fuerza organizativa que los ha mantenido en su territorio, habiendo no solo resistido, sino también re-existido

La re-existencia apunta a descentrar las lógicas establecidas para buscar en las profundidades de las culturas —en este caso indígenas y afrodescendientes— las claves de formas organizativas, de producción, alimentarias, rituales y estéticas que permitan dignificar la vida y re-inventarla para permanecer transformándose. (Alban, 2013, p. 455)

Por eso como lo expone el maestro Adolfo Alban, la pedagogía de la re-existencia implica un compromiso ético y político con la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde todas las personas tengan acceso a una educación de calidad y a oportunidades para desarrollarse plenamente como seres humanos, además, hace referencia a la resistencia como elemento que busca fortalecer procesos y transformar la realidad social. Para ello, propone una serie de principios

y prácticas pedagógicas que buscan fomentar la reflexión crítica, la creatividad, la participación democrática y el diálogo intercultural, entre las prácticas pedagógicas propuestas se encuentran: el trabajo en equipo, la construcción colectiva del conocimiento, la educación popular, el enfoque intercultural, la educación para la ciudadanía global y la formación de líderes y lideresas sociales. Asimismo, se promueve la inclusión de la perspectiva de género y la atención a la diversidad cultural y lingüística como elementos fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

De acuerdo con la Trabajadora Social Esperanza Gómez Hernández (2019), es relevante mencionar que las prácticas de re- existencia comunitarias son necesarias para la conformación de grupos poblacionales (campesinado urbano, comunidades y familias afros, indígenas) las poblaciones mencionadas son quienes están propensas a las violencias como desplazamientos, despojo y exclusión, desde sus territorios pueden resistir por medio de una regeneración cultural a partir de diversos grupos y formas de juntarse, con un proceso comunitario como cabildos, centros culturales, entre otras actividades que les permita re-existir. La importancia de descolonizar el conocimiento y promover la diversidad epistémica radica en el reconocimiento y valoración de diferentes formas de sabiduría y entendimiento del mundo. Este proceso implica cuestionar y superar las estructuras de conocimiento dominantes que han sido impuestas históricamente por el colonialismo y que a menudo han marginado y subestimado las perspectivas y conocimientos de los pueblos indígenas.

El pueblo Nasa ha enfrentado el estigma como consecuencia de procesos de colonialidad en el ser, su saber, la política, el poder y todas las instituciones sociales, lo que les ha llevado a una resistencia activa. Han buscado la transformación social a través de la preservación y promoción de sus propias cosmovisiones y prácticas culturales. Al hacerlo, no solo defienden su identidad, sino que también se convierten en un ejemplo de lucha para otros pueblos indígenas que buscan resistir ante las injusticias históricas. Cabe aclarar, que la resistencia del pueblo Nasa no se limita solo a la preservación cultural, sino que también implica la búsqueda de alternativas propias para luchar contra el sistema hegemónico. Esto puede incluir el desarrollo de enfoques educativos autóctonos, la promoción de sistemas económicos sostenibles y la participación en la toma de decisiones que afectan al territorio. En este proceso, se fomenta la autonomía y se desafía la imposición de modelos culturales y económicos que no respetan la diversidad y la autonomía de

los pueblos indígenas, en última instancia, el reconocimiento y la valoración de los saberes diversos contribuyen a la construcción de un mundo más equitativo y justo.

La particularidad del pueblo Nasa atraviesa el autorreconocimiento y el reconocimiento de sus luchas, se han caracterizado por el apoyo a la Guardia Indígena y a la Minga, haciéndolos parte de su memoria y de su historia. Leidy Pavi, profesional de la Universidad de Antioquia, en una de las tulpas de memoria realizadas de manera virtual, comenta que cuando pasaba La Minga por la ciudad de Cali iba en una camioneta de misión médica y la gente iba en las Chivas y los compañeros guardias estaban bastante, gritaban “indios, hijueputas, indios, váyanse pa la India”, estaban siendo groseros y los compañeros ya estaban ofuscados, este relato presenta fuerte racismo, planteando la palabra “indio” como un insulto del cual deberían sentirse avergonzados, esto es el fruto de la herida colonial, como lo plantea Walter Mignolo (2008), se refiere a las consecuencias del colonialismo, donde hay una imposición estructural donde predomina el pensamiento occidental sobre otras formas de conocimiento y cosmovisiones.

Cambió el semáforo, la gente del carro paró y todos se bajaron y había unos señores ya de bastante edad, blancos vestidos de blanco gritando esos indios hijueputas no sé qué. Y todos los guardias se fueron con los machetes literales. (...) Yo me bajé del carro, se bajó otra compañera, Rosalba Velasco, que también es de acá, de la zona norte. Éramos dos mujeres chiquititas, gorditas, con 200 guardias diciéndoles no, no los van a tocar, no van a hacer nada. (...) Bueno, uno de ellos por allá, tiró una piedra y le pegó a uno de esos señores en la cabeza. Ese señor se tiraba y todo el mundo, estos indios ignorantes, estos indios brutos. Y al señor que estaba gritando yo le dije Señor, pero más ignorantes, usted ve que vienen con machetes, que vienen con piedras, que están ofuscados, y usted le sigue gritando ¿usted cómo quiere terminar? (Pavi, comunicación personal, 2022)

Este tipo de vivencias dan cuenta de que la discriminación y las experiencias vividas relacionadas con el racismo son bastante comunes, evidencian una realidad llena de marcas coloniales y de una memoria manchada por la estigmatización y la división racial, esto sobrepasa la paciencia y el límite de las personas que reciben los comentarios hirientes y los insultos, tal como cuenta Pavi en su relato.

La discriminación hacia los pueblos indígenas se alimenta con la desigualdad en el cumplimiento de sus derechos, en la falta de su reconocimiento como riqueza ancestral y cultural, en la desvalorización de sus diferencias étnicas, la censura de sus movimientos de protesta y defensa por la madre tierra, es decir, la discriminación que los indígenas han vivenciado a lo largo de la historia se da por parte tanto del estado como por la ciudadanía en general. (Cañas Cano & Mejía Agudelo , 2018, p. 8)

Noralba Labio estudiante del Pascual Bravo, quien vino a la ciudad de Medellín en busca de otras oportunidades y aunque no se le dificultó conseguir trabajo ni se ha sentido racializada por ser Nasa, por lo cual no oculta su identidad Nasa ya que se siente orgullosa de serlo si recuerda el relato de la vez que se sintió estigmatizada, en su trabajo que pusieron un canal nacional y en ese momento pasaron la noticia de que La Minga estaba llegando a Cali con la Guardia Indígena, sus compañeros de trabajo se refirieron a ella como guerrillera ya que saben que ella es indígena Nasa, le hicieron algunos comentarios como: “Allá van los guerrilleros” “La guardia de guerrilleros”, ella desde su autorreconocimiento les explica que no son ningunos guerrilleros y que la guardia es la encargada de cuidar y velar por el pueblo, no negó sus raíces y tuvo la fortaleza de enfrentar comentarios despectivos, sin embargo, este hecho presenta un estigma que se tiene hacia las autoridades propias, además del desconocimiento de la forma de operar de La Minga y la Guardia Indígena. Sin duda la colonialidad en el ser se vive en las confrontaciones identitarias.

La descolonización del conocimiento y la promoción de la diversidad epistémica no solo beneficia a las comunidades indígenas, sino que enriquecen la comprensión global y fomentan la construcción de sociedades más inclusivas y respetuosas, “el reconocimiento de la diversidad epistémica lleva a concebir los conceptos de la descolonización como invitaciones al diálogo, y no como imposiciones de una clase iluminada” (Maldonado, 2007, p. 162) en última instancia, el reconocimiento y la valoración de los saberes diversos contribuyen a la construcción de un mundo más equitativo y justo, Las estructuras sociales e institucionales han reproducido de manera persistente las diversas manifestaciones de racismo, desacreditando los conocimientos y expresiones culturales de los pueblos originarios. Por eso es importante que las universidades y sus disciplinas, como el Trabajo Social, investiguen estas matrices de opresión que se siguen perpetuando y que de esta misma manera siguen afectando a los pueblos originarios.

5 Capítulo III

Conectando con los aportes al Trabajo Social Intercultural y Decolonial

En este capítulo se sitúa la reflexión, a partir del racismo abordado desde Trabajo Social, enfatizando en la perspectiva intercultural y decolonial. Se comienza realizando un análisis de la profesión y sus principales etapas, luego se destaca la intervención con pueblos originarios y cómo el Trabajo Social ha enfrentado el racismo y la discriminación que se ha dado en las comunidades. Esto lleva a realizar la reflexión sobre los desafíos que en perspectiva intercultural y decolonial enfrenta la profesión-disciplina porque en sus preocupaciones siempre ha estado el convertirse en una ciencia aplicada con un fuerte componente ético que aunado a lo político pretende generar un cambio social significativo, que la haga más justa, equitativa, con participación política y con mejores condiciones de vida.

5.1 Trabajo Social y Racismo

La fundación del trabajo social como profesión suele referirse a las acciones asistencialistas que desde la época medieval y luego con la industrialización en el siglo XIX dieron origen a la atención de las personas en condiciones de pobreza y marginalidad. Pero también, su fundación se origina en la expansión moderna de sus idearios libertarios como el derecho al voto y a la libre empresa, libre expresión, libertad en la propiedad y todo lo que acontecía con la ideología del liberalismo. A raíz de los problemas sociales generados en las urbes, de las condiciones deplorables en las zonas geográficas con la colonización y del surgimiento de la clase burguesa y la nueva jerarquía de clases, Trabajo Social desde entonces, se ha visto en la necesidad de cuestionarse y problematizar los asuntos sociales, intentando desde el siglo XIX asirse a ser una profesión y una disciplina entre las Ciencias Sociales, junto con la sociología, la antropología, la economía, la psicología y la enfermería.

El Trabajo Social como campo de conocimiento dentro de las Ciencias Sociales tiene un interesante desarrollo en los últimos años; la revisión de diferentes aspectos instrumentales tratando de salirse de esquemas metodológicos prefijados y estandarizados, la incorporación de las nociones de Territorio, Pensar Situado, el Análisis crítico de los

efectos de la Modernidad, el Disciplinamiento y el Control generaron nuevos caminos y perspectivas al campo disciplinar que, más recientemente se enriquecieron con los estudios de Género, Etnia y Racismo en clave de desigualdad y padecimiento. (Carballeda, 2020, par. 10)

De la historicidad del trabajo social se puede destacar que la intervención con poblaciones diversas ha sido abordada desde figuras clásicas como Mary Richmond, ella exploró las variables de la intervención con familias inmigrantes en Estados Unidos a principios del siglo XX. Sin embargo, debido a las circunstancias de la época y al contexto en el que surgió la profesión, con la iglesia católica desempeñando un papel central en programas de caridad y asistencia a los necesitados, y con un fuerte énfasis en el servicio al Estado y en la consolidación del sistema capitalista, “El Grupo Católico que lideró al Trabajo Social en su origen y organización estaba conformado por mujeres de clases altas, algunas formadas en escuelas europeas y estadounidenses, blancas, descendientes de migrantes europeos y asiáticos (árabes).” (León, 2020, p. 91) estas intervenciones se llevaron a cabo principalmente a través de enfoques asistencialistas y de beneficencia; los cambios económicos, sociales y culturales para esta época generaban condiciones desfavorables para las personas más empobrecidas.

Para 1970 con el periodo de la reconceptualización en Trabajo Social, se generan reflexiones acerca del cuestionamiento de las injusticias y desigualdades sociales para América Latina “la reconceptualización como un proceso de deconstrucción de un paradigma dominante en la formulación teórica y práctica del trabajo social y de construcción de un paradigma cuestionador y crítico del orden dominante.” (Faleiros, s.f, como se citó en Santos, 2008, p. 1) en la construcción de un nuevo paradigma, aparecen diversas vertientes e ideologías críticas que han permitido un cambio en la formación profesional del Trabajo Social.

En este mismo sentido, es menester considerar hablar de racismo en la práctica de la profesión de Trabajo social, pues es una realidad que ha estado presente, al estar vigente en la sociedad, afectando directamente a todas las comunidades: El trabajador social Jeremías Pérez señala que el Trabajo Social debe reconocer y confrontar estas estructuras injustas para poder abordar de manera efectiva las necesidades de las poblaciones racialmente marginadas, la necesidad imperativa de que el Trabajo Social aborde el racismo como parte integral de su labor “la jerarquización y estratificación racial que fue el origen de nuestras sociedades actuales en toda

América, se transformó en racismo científico, en eugenesia, y en leyes estructurales e instituciones específicas que constituyeron el Estado Nación que conocemos.” (Pérez, 2022, p. 3) señala que el racismo no solo se manifiesta a nivel individual en forma de prejuicios y discriminación, sino que también está arraigado en estructuras y sistemas sociales que perpetúan la desigualdad racial.

Los estudios sobre el racismo, colonialidad y eurocentrismo, son de suma relevancia para las ciencias sociales contemporáneas, particularmente desde el Trabajo Social se busca identificar las formas particulares en las que la profesión juega un papel importante en la reproducción de las prácticas y representaciones racistas, colonialistas y eurocentradas, es por ello que Barreto C (2009) desde sus experiencias profesionales, y a partir de su escrito *“Desafíos de la formación antirracista en Trabajo Social”* sugiere algunos lineamientos útiles para llevar a la práctica un Trabajo Social antirracista, que mantenga vigentes las nociones de inclusión, visibilizando las prácticas coloniales que arrastran consigo otras problemáticas sociales. Para ello, afirma que, como profesionales se hace necesario: Tener clara la definición del racismo, como una forma de opresión que se operacionaliza a través de la exclusión o marginación sistemática hacia las personas afrodescendientes e indoamericanas y otros grupos no euro-anglosajones. Comprender las dinámicas de la colonialidad del saber, el poder y el ser en las instituciones sociales, aspecto relevante en la formación y práctica del Trabajo Social, así como en la formulación de políticas sociales. Analizar los fundamentos que promueven el racismo a través de la formación y práctica de la profesión, ya que el Trabajo Social no se libra de ser racista al reproducir modelos de intervención que no se ajustan a la realidad e implantar políticas sociales racistas; aquí es imprescindible el Trabajo Social crítico que ponga en práctica epistemologías “latinocentristas” y “afrocentristas”. Promover un análisis y estrategias de acción antirracistas en las instituciones a las que se tiene acceso e influencia. Promover círculos de estudio y otras actividades educativas en relación al tema. Analizar los propios prejuicios raciales y privilegios. Fomentar participación inclusiva en la toma de decisiones. Crear redes de apoyo y alianzas con organizaciones o movimientos antirracistas, entre otras acciones a las cuales invita a ejercer conscientemente desde el quehacer profesional.

Esta dinámica de análisis que ha venido presentando Trabajo Social frente a las prácticas racistas ha sido gracias a los diversos autores que han puesto de una manera crítica la profesión y han encontrado la importancia de esta ya que hay una tendencia en ignorar estas prácticas, como lo plantea la Trabajadora Social Ruby Esther León, “El discurso de la ausencia radical de estudios

sobre los asuntos raciales y la presencia selectiva de relatos sobre esos temas de estudio seguirá incidiendo en la práctica profesional.” (León, 2022, p. 105). porque la inclusión de la perspectiva racial en el Trabajo Social ha sido limitada y fragmentaria en comparación con la profundidad y amplitud de la problemática racial en la sociedad, además, plantea la importancia de integrar perspectivas teóricas y prácticas antirracistas en la profesión,

Dicho lo anterior, también es importante reconocer el aporte significativo que el trabajador social argentino Alfredo Carballeda ha hecho a esta disciplina desde su enfoque crítico descolonial, reflexionando sobre las cuestiones sociales y los impactos que han dejado las diferentes guerras globales, hace un reconocimiento sobre las estructuras sociales y las desigualdades sistémicas que perpetúan la injusticia social, ha reflexionado sobre la necesidad de una ética profesional en el Trabajo Social que vaya más allá del paternalismo y la neutralidad, ha trabajado sobre las problemáticas sociales complejas y sus implicaciones y necesidades “construcción de nuevos dispositivos de intervención que; puedan recuperar la condición histórico social perdida en nuestras sociedades, luego de décadas de descomposición de dictaduras, represiones y modelos económicos que concentraron la riqueza alterando la distribución a cifras impensadas.” (Carballeda, 2008, p. 4) Su perspectiva crítica y comprometida en Trabajo Social desafía las concepciones convencionales y aboga por un enfoque más político y transformador para la profesión.

Precisamente porque, resignificar la identidad en Trabajo Social conecta inmediatamente con la presencia de la heterogeneidad humana y social y ello motiva para abrir otro campo de conocimiento e intervención de la disciplina. Las diversidades sociales representan en sus luchas sociales esta heterogeneidad. Si bien corresponde al Trabajo Social apoyar los procesos de identidad en su interior, es la preocupación por cómo se tramita lo social en los espacios y territorios compartidos la conexión entre la identidad del Trabajo Social con la interculturalidad (Gómez, 2019)

Es importante para la disciplina de Trabajo Social el reconocimiento de la pluralidad cultural, es conveniente abordar el tema de pueblos originarios desde escenarios emergentes como la reavivación de lo ancestral, recuperar otros sentidos de vida de los territorios, además de reconocer las prácticas que plantea cada pueblo, y sus resistencias hacia las diversas situaciones como la racialización y la violencia de su territorio, así mismo plantear reflexiones respecto al Trabajo social y la invisibilidad epistemológica de los pueblos originarios. La interculturalidad es el camino para superar las perspectivas hegemónicas de la modernidad, es un proceso y

construcción en conjunto. Al respecto la trabajadora social Erika Uribe plantea su postura desde el Trabajo Social

Se requiere de una perspectiva intercultural en Trabajo Social que incorpore un cambio en las estructuras epistémicas de la profesión y que genere la ruptura con un Trabajo Social convencional centrado en la promoción de proyectos ideológicos homogeneizantes, basados en arquetipos eurocéntricos y en parámetros de la modernidad como el “desarrollo y el progreso (2016, pp. 82-83)

Al respecto, el giro decolonial en trabajo social es un llamado a la acción, instando a los profesionales a repensar, desaprender y transformar sus enfoques para lograr un impacto más significativo y respetuoso en las vidas de las personas y comunidades. Este enfoque es esencial para construir un Trabajo Social que reconozca la diversidad, abrace la justicia y desafíe las estructuras y prácticas que perpetúan la desigualdad.

Desde la intervención social, se han llevado a cabo indagaciones para afrontar los temas de racismo y xenofobia, teniendo en cuenta que han sido entendidos como sinónimos, pero que entre ellos hay diferencias; Alonso, Alfonso, Álvarez, et al (s.f.) mencionan que la intervención social contra el racismo y la xenofobia tienen importancia en el contexto europeo, teniendo en cuenta que el interés político, mediático e institucional por estos fenómenos, se asocian a la inmigración, sin embargo, las acciones institucionales para frenar la problemática, parecen no tener efecto, ya que los fenómenos de violencia siguen apareciendo de manera abrupta.

Las prácticas convencionales de intervención contra el racismo se basan, fundamentalmente, en dos tipos de acciones: por un lado, la sensibilización frente al racismo y la xenofobia, mediante mensajes persuasivos como “no hay que discriminar”, y por otro lado, la promoción del conocimiento de la cultura y de la situación del grupo objeto de discriminación, bien sea a través del conocimiento directo (entablando contacto con miembros del grupo de que se trate) o indirecto (aportando información relevante sobre dicho grupo). Estas acciones suelen dirigirse bien a los jóvenes, desarrollándose en un contexto formal como el educativo, o bien a la población en general, pudiendo emplearse, en este caso, contextos más informales. (Alonso, Alfonso, Álvarez, et al, s.f., p. 5)

Se concluye entonces que la razón por la que ese tipo de intervenciones no produce cambio de actitudes es que no hace tomar conciencia al sujeto de que él puede ser racista y xenófobo, ya que los mensajes recibidos en la intervención le confirman su autoimagen antirracista y xenófila y por ende, la idea de que los racistas son “los otros”. En segunda instancia, la falta de eficacia frente a los modos convencionales de intervención social lleva a profundizar en los modelos teóricos que sostienen las hipótesis de trabajo, entre los que se resaltan: intervenciones basadas en las hipótesis del contacto, según la cual se pone en contacto a los grupos de diferentes maneras para reducir la tensión, sin embargo el mero contacto intergrupal no tiene la capacidad de reducir los prejuicios, ya que para ello se deben tener en cuenta una serie de condiciones, como que deben estar inmersas en un marco de apoyo social e institucional, la práctica debe generar alto potencial de relación, el contacto debe tener lugar entre integrantes del mismo estatus y por último, los contactos deben producirse en una práctica cooperativa, en oposición a la competición.

5.2 Interculturalidad y Decolonialidad en Trabajo Social

En Trabajo Social se vienen abriendo diversas líneas de trabajo investigativo que han servido para dar un giro importante, como la interculturalidad que, aborda cambios que se hacen para el reconocimiento de poblaciones, “es una categoría que desde los años 70 hace eco en los discursos de organismos internacionales, los gobiernos locales, los ámbitos académicos y las organizaciones sociales.” (Gómez, 2019, p. 43), se plantea a partir de la diversidad cultural y las subjetividades, desde una perspectiva crítica el Trabajo Social se interesó por un accionar diferente con pueblos diversos, “el enfoque intercultural emerge gracias al método de choques culturales, también denominados incidentes críticos, que he creado y utilizado como método de investigación, pero también como herramienta de formación.” (Cohen, 2013, p. 17), En tal sentido, Walsh (2008) propone una interculturalidad crítica y transformadora que cuestiona las relaciones de poder y dominación en las que se insertan las culturas de América Latina, plantea que:

La interculturalidad, en cambio, aún no existe. Es algo por construir. Va mucho más allá del respeto, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad; señala y aliena, más bien, un proceso y proyecto social político dirigido a la construcción de sociedades, relaciones y condiciones de vida nuevas y distintas. (p. 4)

El trabajo social reivindica la interculturalidad a partir del reconocimiento de otros saberes y culturas, teniendo en cuenta que esta ha pasado por modelos coloniales y dominantes, “Trabajo Social tiene de por sí la responsabilidad de frenar todo intento de homogeneizar y establecer una sola verdad incuestionada para vivir colectivamente y con el planeta.” (Gómez, 2019, p. 44) para esto es importante una transformación social a partir del diálogo intercultural, diversificar el conocimiento en Trabajo Social, reconociendo las múltiples formas de sabiduría y resistiendo la imposición de un conocimiento eurocentrista.

Esto exige a la profesión el compromiso de trabajar con los grupos humanos para afrontar la fractura social y cultural que impone la crisis civilizatoria capitalista basada en el individualismo antropocéntrico que es agresivo frente a la naturaleza, frente al cosmos y frente al mismo ser humano, agudizando el desgarramiento de la subjetividad humana y de la vida en todos sus sentidos.” (Aristizábal Salazar & Castaño Galeano, 2020, p. 62)

Se justifica porque la herencia de los principios modernos ha restringido el avance de las diversidades, es así como a partir de la interculturalidad puede hablarse también de la descolonialidad, reivindicando los territorios, teniendo en cuenta sus culturas y cambios, “Descolonizarse es el acto de conciencia sobre los valores culturales creados en el mundo moderno, gracias al imperativo burgués que se esconde en la evolución humana, la secularización de la razón y el desarrollo social” (Gómez, 2020, p. 86) el trabajo social puede trascender y reflexionar a través de una perspectiva intercultural y con la ruptura de un sistema capitalista, colonial, moderno y patriarcal.

Qué tanto los trabajadores sociales y profesionales afines, estamos dispuestos a dejarnos seducir por la descolonización intercultural, puesto que ello implica trabajar con comunidades no desde lo asistencial y la mera intervención social sino de unirse a propuestas que rompen esquemas por sus dinámicas de trabajo. (Rivera, Ariza, 2018, p. 187)

Por eso es importante para el Trabajo Social reconocer que todavía se da el racismo dentro de las instituciones y por parte de las personas que habitan la ciudad de Medellín, es importante la identificación de cómo se reproducen estas prácticas, de este modo es conveniente visibilizar las experiencias de los pueblos originarios y hacer frente a esta problemática reivindicando las garantías de los derechos de los pueblos indígenas construyendo conjuntamente, además continuar en el debate sobre la diversidad cultural y la interculturalidad.

Como apuesta antirracista, la Trabajadora Social Sara Giraldo cuenta su experiencia desde el trabajo que realiza desde el año 2019 en la Universidad de Antioquia en el programa de permanencia estudiantil donde realizó inicialmente sus prácticas en la línea de intervención “UdeA diversa”

La línea de un proyecto que tiene como objetivo formular y desarrollar Las pedagogías del Buen vivir con el fin de crear espacios de interacción tanto formativos como de acompañamiento para los docentes, administrativos y estudiantes de la Universidad de Antioquia que posibiliten abordar temas como la diversidad sexual, diversidad étnica, la convivencia y la paz como bases para la dignidad humana. (Giraldo Gómez & López Montoya, 2019, p. 15)

La intervención enfocada en las y los estudiantes de pueblos originarios en la Universidad posibilita una permanencia y acompañamiento el cual apuesta al dialogo de saberes, permite el reconocimiento de la interculturalidad y la diversidad que hay en la ciudad universitaria.

Empezamos un proceso de caracterización, digamos como que analizando también todas esas dificultades que se presentan en los estudiantes, pero no solamente desde lo académico, sino también desde una mirada interseccional, qué pasa con estos jóvenes que vienen de territorio con unas prácticas totalmente diferentes y que pasa cuando llegan aquí a la ciudad. (Comunicación personal, 2023)

Desde el ámbito del Trabajo Social, se reconoce la importancia de considerar las diversas perspectivas y dinámicas presentes en las interacciones sociales y culturales de cada grupo específico. Esta comprensión profunda de los contextos permite desarrollar enfoques que

respondan de manera efectiva a las necesidades y desafíos presentes en la comunidad. En este sentido, se promueve la exploración y creación de nuevos modelos teóricos y prácticos que contribuyan al desarrollo de políticas sociales inclusivas.

A partir de lo anterior, la Trabajadora Social Erika Uribe plantea que “lo intercultural no ha sido un asunto solamente teórico, del ámbito de los teóricos, sino que creo firmemente que atraviesa la vida, las formas de relacionamiento y en ese sentido, como ha sido también una apuesta ético-política” (Conversación personal, 2023) las apuestas por el Trabajo Social Intercultural se construyen a partir del reconocimiento de las diversidades, este reconocimiento implica las realidades culturales, la promoción de la inclusión desde los diferentes espacios que se habitan, porque “ese asunto de que el indígena es foráneo, hay que empezarlo a desmontar, en esta ciudad también hay pueblos indígenas y hay pueblos afrodescendientes, hay negros y hay diversidades” (Conversación personal, 2023)

La formación antirracista en Trabajo Social debe partir del reconocimiento de que la racialización y el racismo son fenómenos estructurales que afectan profundamente a la sociedad y en este sentido, garantizar políticas que desafíen el racismo estructural, “En consecuencia, con la implementación del enfoque diferencial étnico se esperaría que las y los profesionales de la acción social profundicen este mandato constitucional” (Mosquera, León, 2015, p. 49) esto implica entender que el racismo no es simplemente un conjunto de actitudes individuales, sino un sistema de opresión que se manifiesta en las instituciones, políticas y prácticas sociales.

El problema del racismo/colonialidad/eurocentrismo en las ciencias sociales en general, y el Trabajo Social en particular, adquiere gran relevancia dado que su atención va mucho más allá de solo superar un problema de prejuicio, estigma o discriminación racial para entender las formas particulares en que la profesión juega un papel importante en su (re)producción. (Barreto, 2009, p. 6)

La perspectiva decolonial e intercultural busca comprender, cuestionar, revelar y desafiar las estructuras de poder inherentes al proyecto colonial-moderno. Por lo tanto, representa tanto un desafío como una necesidad imperiosa

Cuestionar los aportes de la diversidad para la intervención en Trabajo Social supone investigar dentro de lo diverso, buscar otros imaginarios para encontrar saberes, prácticas y rituales que permitan asociar las herencias ancestrales a la academia y crear canales de comunicación que permitan resignificar la cultura desde los saberes decoloniales. (Moreno & Cifuentes, 2018, p. 154)

La importancia del conocimiento ancestral de los pueblos originarios invita a transformaciones desde la subjetividad interna, reconociendo y valorando tanto a los demás como a la tierra, las epistemologías de los buenos vivires destacan la necesidad de vivir en armonía territorial.

el respeto a la diversidad cultural lo que permite visualizar las necesidades realmente sentidas por las comunidades indígenas, donde podría situarse nuestro rol, lo que conlleva consigo la participación social de las etnias y comunidades indígenas, potenciando la generación de prácticas sociales a favor de los indígenas. Dicha mediación es caracterizada por nuestra apuesta al rol de Educador social del Trabajador Social. (Ortega Pino & Giovanetti Arancibia, 1998, p.4)

Trabajo Social, se cuestiona la colonialidad del poder, del saber y del ser, como patrón colonial de poder que ha influido en la comprensión de las dinámicas sociales, las relaciones de poder y las prácticas de intervención dentro del campo del trabajo social. “El papel del trabajo social, desde la decolonialidad, es cambiar los patrones culturales mediante la concientización de la dominación.” (González, Páez, Ramírez, Salinas, 2017, p. 44)

La metodología desde una perspectiva intercultural y decolonial puede contribuir a desafiar y transformar las prácticas coloniales y racistas en el trabajo social, promoviendo en su lugar enfoques más inclusivos, participativos y contextualizados.

El diálogo intercultural no es un asunto simplemente de intercambios entre culturas, que se supone están plena y sólidamente constituidas, sino entre personas que individual o colectivamente encarnan sentidos de vida, cosmovisiones y formas distintas de constituirse

como seres humanos, familias, comunidades y pueblos, con espacialidades y temporalidades distintas manifestadas en las situaciones cotidianas. (Gómez, 2023, p. 178)

Apuesta antirracista en Trabajo Social

El trabajo social contribuye en la lucha contra el racismo y la promoción de la justicia social, a lo largo de la historia, esta profesión se ha comprometido con la defensa de los derechos humanos y la equidad, trabajando para abordar las desigualdades estructurales que perpetúan el racismo en la sociedad, el trabajo social contribuye a dismantelar el racismo a través de la sensibilización y la educación, esto implica escuchar y valorar las voces de las personas racializadas, reconociendo su experiencia única. la promoción de políticas públicas antirracistas desempeña un papel fundamental en la lucha contra el racismo al crear conciencia, trabajando en colaboración para crear un mundo más justo, a través de una mirada intercultural y decolonial se puede hacer una transformación no solo de la profesión, sino de las sociedades.

Asumir compromisos profesionales y personales frente a esta problemática es una necesidad imperiosa, conocer desde la epistemología y la historia el surgimiento de las problemáticas sociales que derivan en pobreza, desigualdad, racismo, homofobia, xenofobia, machismo y dominio de la naturaleza es algo que debemos hacer para poder trabajar en la transformación social, para poder ejercer e intervenir tomando como punto de partida la pedagogía social y la educación, visibilizando lo que la sociedad ignora y dando a conocer la historia real sobre la colonización; desde la metodología en nuestra profesión, debemos arriesgarnos a explorar lo inexplorado, pues no enseñan en la academia las formas de hacer que se acoplan a la diversidad y a las creencias culturales de diferentes grupos sociales, así que como Trabajadoras y Trabajadores Sociales hay que asumir una postura respetuosa y manejar una mentalidad abierta, por medio de la cual nos dispongamos a aprender lo suficiente de otros y otras, a dejar de lado el ego profesional que trae consigo una sola forma de ver el mundo, sabemos que existen mundos diversos y cambiantes en las diversas mentalidades y creencias de las comunidades ancestrales, así que debemos manejar apertura para acercarnos a ellas.

Para llevar a cabo un Trabajo Social responsable consigo mismo y con los demás, es necesario tener en cuenta los criterios éticos desde los cuales nos posicionamos como profesionales, en nuestro quehacer profesional se desarrollan principios ético-políticos que invitan a ejercer

partiendo del reconocimiento de los otros y de la realidad social, pues como lo plantea el Código de ética profesional (2019)

El ser del Trabajo Social configura, por una parte, el reconocimiento del “otro” y de “los otros” como sujetos sociales y políticos capaces de transformar realidades sociales en los procesos de formación, participación, movilización y acción colectiva; y, por otra parte, el reconocimiento de las condiciones estructurales y coyunturales de las realidades sociales en la que los mismos sujetos, las organizaciones, las instituciones y el Estado se desenvuelven cotidianamente. (Pp.18-19)

6 Capítulo IV.

6.1 Conclusiones

Conforme a lo que se observó en los capítulos anteriores y retomando la pregunta que orienta la presente investigación: ¿Cómo vivencian el racismo estudiantes y egresados de la Universidad de Antioquia? (teniendo en cuenta el panorama de conflicto al que se han enfrentado históricamente), se han logrado develar las diversas vivencias relacionadas con el racismo que experimentan las personas del Pueblo Nasa estudiantes y egresados de la Universidad de Antioquia; existe una relación directa de la historia del conflicto armado en el Cauca con la percepción que las personas de Medellín tienen sobre las personas que provienen de este territorio, pues palabras como “guerrillero”, “guerrillera” o “indio”, “india” son bastante mencionadas y utilizadas para definir o catalogar a las personas Nasa, una realidad que sin duda alguna deben enfrentar en su día a día, ser estudiante indígena trae consigo cargas más allá de las académicas, significa llegar a una ciudad con un contexto histórico, social, académico y cultural completamente diferente, es enfrentarse a otros modos de vida y entender que como “foráneos” deben acoplarse al contexto en el que viven, pues el contexto y la gente de Medellín no salen de su zona de confort ni de sus creencias culturales y coloniales para acoplarse a ellos y ellas; son situaciones complejas que invitan a repensar y reflexionar sobre la importancia del respeto por las diferencias, sobre el reconocimiento de la diversidad en la ciudad y en el país, e incluso en el mundo entero.

En esta investigación, pudimos evidenciar que la matriz colonial del poder ha afectado de diversas formas a los pueblos indígenas y así mismo al pueblo Nasa que se caracteriza por ser un pueblo guerrero y resistente ante las estructuras de poder colonial, el sistema hegemónico y neoliberal, con el paso del tiempo han conservado sus tradiciones y costumbres heredadas por sus ancestros y le dan dado forma a su propia organización, mediante el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Guardia Indígena, es por ello que podemos dar cuenta de que este pueblo se caracteriza por luchar por su autonomía y por mantener sus procesos propios, su formación política y organizativa les ha ayudado a resistir y re-existir ante los hechos racistas a los que se enfrentan.

Se encuentra que la ciudad de Medellín es un lugar de tránsito para los Nasa, la adaptación a la ciudad puede volverse compleja por diversas razones, entre ellas se encuentran las costumbres

“paisas” que se interponen a las costumbres de su pueblo. En esta ciudad han podido encontrar una oportunidad diferente, o de esa forma se les ha mostrado, una ciudad innovadora con educación gratuita, trabajo y vivienda para todos y todas, pero la realidad pasa a ser controversial ya que no se piensa en el bienestar y necesidades de los pueblos ancestrales. La llegada de las personas pertenecientes al pueblo Nasa a la ciudad de Medellín y a la Universidad de Antioquia significa para ellos y ellas un choque cultural, sin embargo, re-existen todos los días desde sus prácticas propias en la cotidianidad, destacando que lo hacen de una manera individual y que no se acoplan a los cabildos de la ciudad, su vivencia y paso por la ciudad es diferente, los Nasa no olvidan sus raíces.

Las personas que participaron en esta investigación, dan cuenta de que los Nasa vivencian el racismo en la Universidad de Antioquia y en la ciudad de Medellín, no solo por parte de instituciones sino también por parte de la ciudadanía; durante estas estas experiencias podemos dar cuenta de que se les estigmatiza debido a las luchas que históricamente han tenido en su territorio, relacionándoles como parte de grupos insurgentes armados, generalizando a todo el pueblo, por eso las y los estudiantes deben enfrentarse a comentarios racistas y a ser señalados por ser indígenas, en muchas ocasiones han invalidado sus saberes ya que la Universidad y la academia ha avalado solo el conocimiento científico, además de esto, no hay mucha representación étnica dentro de la Universidad y estos hechos se pasan por alto.

Las ciencias sociales han venido abordando el racismo como una problemática estructural producto del proceso de colonización aún vigente en la actualidad que afecta a un número significativo de personas y comunidades enteras alrededor del mundo, vulnerando su calidad de vida y derechos humanos, por ende, el Trabajo Social debe asumir un rol antirracista, desde donde se pueda promover la conciencia social desde un rol educativo, permitiendo la sensibilización frente al tema, desde la pluridiversidad y multiculturalismo existente: los debates planteados por la decolonialidad y la interculturalidad, permiten discusiones y cuestionamientos históricos, epistemológicos, metodológicos, políticos y éticos que interpelan lo establecido por la matriz colonial en la sociedad, con los seres humanos y que han estado instaladas en Trabajo Social, abriendo un espacio de reflexión y visibilización a las voces que han sido silenciadas.

Esta investigación, así como las otras que se hayan desarrollado anteriormente, permiten comprender esta problemática desde una reflexión de justicia social, por lo que, se puede considerar esta como una base para dar fuerza a las políticas públicas o programas que trabajen por el

reconocimiento y respeto a la diversidad, la promoción de la equidad social, la defensa de los derechos y el bienestar.

La importancia de la interculturalidad en el abordaje del racismo es por, la necesidad de crear relaciones positivas entre los diferentes grupos culturales, para confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión, formando ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente, y en ello se inscribe la interculturalidad tal como lo enfatiza Walsh (2010) al insistir en que América Latina desde los años 90 se ha convocado a la nueva atención étnico-cultural a la diversidad,; sin embargo, al ser usado en diferentes contextos institucionales y/o neoliberales, el concepto debe ser clarificado así pues, esta autora lo explica desde tres perspectivas distintas: la primera es la perspectiva relacional, que refiere al intercambio entre culturas (personas, saberes, prácticas, valores, tradiciones culturales). Una segunda perspectiva es la funcional que, siguiendo los planteamientos de Fidel Tubino (2005), la interculturalidad queda encapsulada en el reconocimiento de la diversidad y las diferencias culturales dentro de la misma estructura social, y es compatible con el modelo neo-liberal existente, varios autores la nombran como la nueva lógica multicultural del capitalismo. Por eso, la opción decolonial plantea que la interculturalidad debe ser crítica, porque se parte del problema estructural-colonial-racial, en el que la diferencia se construye desde una matriz colonial de poder racializado y jerarquizado “(...) con los blancos y “blanqueados” en la cima y los pueblos indígenas y afrodescendientes en los peldaños inferiores.” (Walsh, 2010, p. 78); en este sentido, la interculturalidad corre el riesgo de construirse desde la gente como demanda que a la larga mantiene la subalternidad. La interculturalidad entendida críticamente está por construirse, es por eso que se entiende como un proceso, acción y estrategia permanentes.

En Trabajo Social, la interculturalidad según Gómez (2019) debe ser utilizada para denunciar prácticas sociales asociadas a la discriminación, aboga por el derecho a la diferencia para un mejor vivir en la sociedad, así

La interculturalidad, (...), es el reconocimiento de la diversidad cultural proveniente de muchas fuentes, derivadas de la ancestralidad, los modos de vida territorial, las subjetividades, los deseos de realización humana, las condiciones humanas resultantes de las estructuras sociales, políticas, culturales y ambientales, la estructuración de la vida planetaria, del relacionamiento y el poder entre seres humanos. Consecuentemente, Trabajo

Social tiene de por sí la responsabilidad de frenar todo intento de homogenizar y establecer una sola verdad incuestionada para vivir colectivamente y con el planeta. (Gómez, 2019, p.44)

Podemos decir, entonces, que la perspectiva intercultural y decolonial se encuentra en un proceso de reconocimiento y estructuración importante, pues desde los ámbitos académicos está comenzando a tomar fuerza su teorización y conceptualización especialmente en el área de las Ciencias Sociales y Humanas, sin embargo, es necesario que esta perspectiva empiece a permear los ámbitos sociales y prácticos a modo general, es una perspectiva que reconoce los lugares de enunciación desde la diversidades sociales, que empieza a dar el lugar merecedor a los saberes ancestrales de los pueblos originarios y de los pueblos afro, y que ayuda a combatir la matriz colonial del poder. Desde el Trabajo Social se abren posibilidades para seguir generando aportes a las gentes diversas al modelo civilizatorio homogenizante que han sido oprimidas por el sistema moderno colonial, esta disciplina ha permitido generar transformaciones sociales y dar lugar a la liberación social como posibilidad real, pero es sabido que diariamente surgen retos profesionales que invitan a deconstruir lo que muchas veces somos, a desaprender y a seguir tejiendo de la mano de las comunidades y desde la base de lo que ellas son.

Es importante preguntarnos como profesionales cómo estamos abordando las problemáticas desde lo metodológico, lo conceptual y lo ético, ya que esto habla de cómo asumimos estos, lo cual influye en la comprensión y efectividad de las intervenciones que realizamos, cada uno de estos momentos debe verse de manera transversal en el quehacer profesional y ponerlos a dialogar de manera objetiva y crítica.

El ejercicio de investigar desde los enfoques intercultural y decolonial, es reconocer la urgencia de asumir estas posturas tanto en la academia como en el quehacer profesional de los y las trabajadoras sociales, es saber reconocer nuestras prácticas enmarcadas dentro de un sistema estructural y como desde allí podemos unir fuerzas con las personas y comunidades que durante siglos han asumido esta lucha.

Es entender que dicha lucha no es contra los unos y los otros, sin desconocer que la misma academia continua reproduciendo discursos que son racistas, sexistas, xenófobos, machistas, que también encontramos colegas que lo son e incluso dentro de los pueblos también se pueden observar comportamientos violentos que continúan reproduciendo la herencia colonial, y esto da

cuenta de lo estructural y normalizado del asunto en cuestión, por lo tanto, esta lucha es contra dicha estructura, es inicialmente la cuestión introspectiva de yo como profesional que aspectos de mi vida reproducen estos discursos, cómo desde la profesión podemos realizar esa ruptura occidental con la que emergió el trabajo social.

Se reconoce que el proceso a un pensamiento decolonial tiene varios retos, desde la experiencia del quehacer profesional con comunidades étnicas, la trabajadora social Sara Giraldo, reflexiona a partir de su experiencia como profesional y el camino que ha recorrido

si ustedes me preguntan a mi cual es el reto del trabajo social en la institución, pues lo primero es poder lidiar con la frustración que conlleva el trabajo con la institución, porque una como trabajadora social sueña muchas cosas, uno sueña transformando realidades, pero uno entiende que uno poco a poco va sembrando semillas, y todo es un proceso, también reconocer las formas y los tiempos de las comunidades, de los estudiantes pero también de la institución, cual es otro reto del trabajo social, manejar la neutralidad, yo debo ser neutral. Uno tiene que aprender mucho desde el trabajo en red realmente, dejando esas diferencias a un lado o que si las vamos a traer es porque vamos a empezar a construir a través de esas diferencias. (Comunicación personal, 2023)

En ese sentido, Erika Uribe también brinda aportes sustanciales en la presente investigación durante una conversación presencial en el año 2023, pues en su ejercicio como docente en la Universidad de Antioquia y como trabajadora social lleva a cabo su quehacer profesional desde la perspectiva intercultural y decolonial, su interés se ha centrado en el feminismo intercultural y decolonial mediante su trabajo con mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas y ha participado en la construcción de la línea base de la política indígena de Medellín, lo cual se hizo desde las metodologías propias, por lo cual resalta la importancia de abrir camino a la perspectiva intercultural y decolonial, que debe ser fundamentada e intencionada desde el quehacer profesional

(...) no se queda solo en la crítica al sistema, sino en la acción y en la praxis sentida, si, una praxis fundamentada, política, que nosotras, como trabajadores sociales, tenemos, pues como toda la apuesta ético-política, pues nosotros no nos vamos a quedar solo reflexionando las estructuras de poder, que, si es muy importante hacerlo, pero cuáles va a

hacer esa praxis Intercultural en estos escenarios en los que nos movemos. (Uribe, comunicación personal, 2023)

La interculturalidad se viene tejiendo por los mismos pueblos y comunidades, esta perspectiva resiste para enfrentar la opresión, la racialización y la discriminación y se ha venido abordando en los espacios académicos, según Uribe (2023) en la Universidad de Antioquia se está hablando de la interculturalidad, del diálogo de saberes y de los pluralismos epistemológicos, estos temas no eran abordados cuando ella fue estudiante en la misma. Por otro lado, afirma que las dinámicas de la colonización impiden llevar a cabo diferenciaciones entre los pueblos originarios, por lo que resalta la importancia de entender que Nasas, Pastos, Ingas, Kamsas o Emberas por ejemplo, tienen una diferencia en su cosmovisión y cosmogonía, hay que enfrentar la homogeneización que impone el sistema, en relación al blanqueamiento y a la exclusión en Medellín

Sin perder de vista también asuntos comunes, que ahí es donde también entra, como esa perspectiva intercultural, y lo común era un territorio como Medellín, que excluye, que niega, que es una ciudad que se representa como una ciudad moderna, innovadora, Medellín es el ícono de la moda, Medellín es el icono de la blanquitud en Colombia. Sí, porque si alguna ciudad está blanqueada, es esta. Pero, además, es muy diciente que uno diga sí, muy blanqueada y todo, pero aquí hay más de ocho cabildos indígenas ¿Cuántos pueblos originarios y cuántos habitantes de comunidades originarias hay en esta ciudad? (Uribe, comunicación personal, 2023)

Uribe, menciona algunos retos a los que nos enfrentamos como trabajadores sociales, plantea la necesidad de reconocer y abrir la mirada a otras perspectivas epistemológicas y a otros paradigmas, a otras formas y otros referentes, pues nos ha permeado una historia única y hegemónica que nos hemos creído a lo largo del tiempo, así que cuestionar es un reto

Cuestionar, por ejemplo, y eso es un asunto constante que también habría que hacer porque uno todavía reproduce en su lenguaje el machismo, el patriarcado, la colonización, el racismo, ¿cierto? A veces hasta sin pensarlo, esos discursos de que negro tenía que ser, es

que por ejemplo indio comido, indio ido. Es la conquista de América, es que los países desarrollados. Entonces o esos referentes como esos sueños de que todo lo que viene Europa, Occidente en sí es lo mejor. Mucho, mucho que hacer. (Uribe, comunicación personal, 16 de agosto de 2023)

El giro decolonial en trabajo social es un llamado a la acción, instando a los profesionales a repensar, desaprender y transformar sus enfoques para lograr un impacto más significativo y respetuoso en las vidas de las personas y comunidades. Este enfoque es esencial para construir un Trabajo Social que reconozca la diversidad, abrace la justicia y desafíe las estructuras y prácticas que perpetúan la desigualdad.

Esta investigación, y especialmente el trabajo social intercultural y decolonial contribuye en la lucha contra el racismo y la promoción de la justicia social, a lo largo de la historia, esta profesión se ha comprometido con la defensa de los derechos humanos y la equidad, trabajando para abordar las desigualdades estructurales que perpetúan el racismo en la sociedad, el trabajo social contribuye a dismantelar el racismo a través de la sensibilización y la educación, esto implica escuchar y valorar las voces de las personas racializadas, reconociendo su experiencia única. la promoción de políticas públicas antirracistas desempeña un papel fundamental en la lucha contra el racismo al crear conciencia, trabajando en colaboración para crear un mundo más justo, a través de una mirada intercultural y decolonial se puede hacer una transformación no solo de la profesión, sino de las sociedades.

En esta investigación se plantearon cuestionamientos estructurales de un sistema que ha oprimido a los pueblos, aportando a una discusión antirracista desde la perspectiva de un Trabajo Social Intercultural y Decolonial, reconociendo los desafíos que ha enfrentado el pueblo Nasa por el cuidado de sus tierras, la deconstrucción de las estructuras coloniales en el trabajo social no es una tarea sencilla, pero es fundamental para avanzar hacia un enfoque verdaderamente intercultural y decolonial.

Así mismo, este texto puede aportar a la visibilización del racismo que vivencia el pueblo Nasa en la ciudad de Medellín, específicamente en su transito por la Universidad de Antioquia, mostrando como desde el espacio educativo se reproducen las formas de discriminación, también es una forma de mostrar y reconocer sus prácticas y saberes ancestrales, visibilizando su proceso histórico de luchas y resistencias ante el poder colonial. Este insumo puede ser útil para que ellos

y ellas den cuenta a las problemáticas estructurales y puedan nutrir sus procesos investigativos y organizativos desde la producción académica y desde el Trabajo Social Intercultural y Decolonial.

El Trabajo Social Intercultural y Decolonial es una perspectiva que se encuentra en construcción y se han venido llevando a cabo avances teóricos y metodológicos que la nutren y la consolidan; también, es una necesidad urgente para la profesión, esta contribuye en la lucha contra la opresión y el racismo, nos posiciona como profesionales empáticos, sensibles, con capacidad de escucha y de reconocimiento a las diversidades sociales y culturales, nos invita a cuestionar las estructuras de poder que oprimen y subyugan a los pueblos ancestrales.

Entre los retos que destacan en la disciplina de Trabajo Social se encuentra la responsabilidad que tenemos de promover la igualdad y la justicia social, así como de reconocer que el racismo también puede atravesarnos como profesionales del área de las ciencias sociales y que podemos deconstruir nuestros conocimientos y prácticas occidentales que reproducen las formas de discriminación y racismo. Por otro lado, es necesario reconocer que existen otras formas de hacer y otras metodologías a parte de las que son aprendidas en la academia, esto implica desaprender prácticas occidentales y aprender con las comunidades.

Referencias

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2019). *Agencia de la ONU para los refugiados. ¿Qué es el racismo y qué tipos de racismo hay?* <https://eacnur.org/es/blog/que-es-el-racismo-y-tipos-de-racismo>
- Almario, O., Lasso, M., Cunin, E., & Urrea, F. (2007). Aproximaciones a los estudios de raza y racismo de Colombia. *Revista de estudios sociales*.
- Almendra, V. (2017). Entre la emancipación y la captura. Memorias y caminos desde la lucha Nasa en Colombia. *Barricadas Colección*, 87-95.
- Alonso R., Alfonso C., Álvarez R., Rejas L., y Yébenes J. (s.f.). *Intervención social contra el racismo y la xenofobia*. [Unidad de Investigación Políticas del Trabajo Social. Universidad de Valencia].
- Arévalo Robles, G. A. (2015). Ciencia Nativa, Metodología de investigación Indígena y Paradigma Indígena de Investigación. *La Guadaña*.
- Aristizábal Salazar, M. N., & Castaño Galeano, A. (2020). Hacia un humanismo crítico intercultural y decolonial. En *Ética Intercultural y Decolonial*. (pp. 49-66). Pulso y Letra Editores.
- Asamblea Departamental de Antioquia. Ordenanza N° 42 del 28 de diciembre del 2022. *Política pública indígena de Antioquia*. <http://tinyurl.com/278u8yj5>
- Barreto C. (2009). *Desafíos de la formación antirracista en Trabajo Social*. (Ponencia). XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social. El Trabajo Social en la coyuntura latinoamericana: desafíos para su formación, articulación y acción profesional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. <http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-019-082.pdf>
- Bolaños Díaz, Y. (2017). Ritual mayor del pueblo nasa: saakhelu ne'jwe'sx. *Credencial historia*.
- Bolaños, G., & Ramos, A. (2015). *Educación propia, investigación y lucha en el PEBI-CRIC. Prácticas otras de conocimiento (s): Entre crisis, entreguerras*. 383-400.
- Bonilla, V. (2014). *Historia política del pueblo Nasa*. Tejido de educación ACIN.
- Cobos, J. (2018). *Indígenas Nasa: Autonomía y Resistencia en el Cauca*. Indepaz. <https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/09/Art%C3%ADculo-Ind%C3%ADgenas-Nasa-Cauca-ok.pdf>
- Colombia. Presidencia de la República. (1993). *Decreto 1088 de 1993. Por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas*.
- Caballero, H. (2013). Movimiento armado indígena Quintín Lame, Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y proceso de paz. *II Congreso Internacional Izquierdas, movimientos sociales y cultura política en Colombia*.
- Carballeda, A. (2020) El pensamiento des colonial en diálogo con el trabajo social. *Escenarios*.

- Cañas Cano, J. M., & Mejía Agudelo, L. C. (2018). *Las representaciones sociales sobre la estigmatización social en algunos indígenas residentes en Medellín-Colombia*. IUE.
- Carballeda, A. (2008). La Intervención en lo Social y las Problemáticas Sociales Complejas: los escenarios actuales del Trabajo Social. *Revista Margen*, 48, 1-5.
- Castro Bermúdez, A. C., & Téllez Navarro, R. F. (2018). Explorando el origen de nuestros ancestros: El nacimiento del Pueblo Nasa: La historia de un genocidio. *Revista republicana*, 181-201.
- Castro, S. (2005). *La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D.C. 68-89
- Chate, M. (27 de octubre de 2022). Tulpa de Memoria Virtual. (K. Guzmán, Entrevistador)
- Cívicos Juárez, A., & Hernández Hernández, M. (2007). *Algunas reflexiones y aportaciones en torno a los enfoques teóricos y prácticos de la investigación en trabajo social. Acciones e investigaciones sociales*.
- CIUM, *Cabildo Indígena Universitario de Medellín*. (s.f.). Medellín, Colombia. <https://ciumedellin.blogspot.com/p/el-cium.html>
- Cohen, E. (2013). Por un enfoque intercultural en la intervención social. *Educación Social: Revista de intervención socioeducativa*.
- Comisión de la Verdad. (2018). *Palabras de Aída Quilcué en el primer encuentro por la verdad que dio inicio a la Comisión*. Encuentro por la verdad.
- Coalición Internacional de Ciudades Inclusivas y Sostenibles. (2016). *Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia: perspectivas regionales*.
- Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). (2015). *Sek Buy, ritual sagrado de los pueblos ancestrales del territorio Caucano*. <https://www.cric-colombia.org/portal/sek-buy-ritual-sagrado-de-los-pueblos-ancestrales-del-territorio-caucano/>
- Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). (2017). *La Minga: El compartir alegre del pueblo Nasa*. <https://www.cric-colombia.org/portal/la-minga-compartir-alegre-del-pueblo-nasa/>
- Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). (2020) *Portamos el Bastón de mando, símbolo de amor y respeto por nuestra madre tierra*. <https://www.cric-colombia.org/portal/portamos-el-baston-de-mando-simbolo-de-amor-y-respeto-por-nuestra-madre-tierra/>
- Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). (s.f.). *Origen del CRIC*. <https://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/origen-del-cric/>
- Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). (s.f.). *Guardia Indígena*. <https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/defensa-vida-ddhh-cric/guardia-indigena/#:~:text=La%20Guardia%20Ind%C3%ADgena%20se%20concibe,humanitario%20y%20de%20resistencia%20civil.>
- Comisión Internacional de Derechos Humanos. (s.f.). *Relatoría sobre los derechos de la mujer*. Organización de los Estados Americanos.

- Collo, J. (2019). *El saber del kiwe the y la cosmovisión del pueblo nasa para la defensa de la vida y el territorio*. Popayán.
- Consejo Nacional de Trabajo Social. (2019). *Código de ética de los trabajadores sociales en Colombia y Reglamento interno del Comité de ética*. Ley 53 de 1977 Decreto N° 2833 de 1981. <https://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/wp-content/uploads/2019/10/Codigo-de-Etica-2019.pdf>
- CRISSAC, UAIIN-CRIC. (2021). *La crianza y siembra de sabidurías y conocimientos, CRISSAC más allá de la investigación*. Santiago de Cali.
- DANE. (2019). *Población Indígena de Colombia*. Gobierno de Colombia.
- Docentes de la comunidad nasa. (2014). *Proyecto educativo comunitario zona norte del cauca. Nasa u'junxin thegnxi. Leyendo la vida nasa, abril*. Bogotá D.C, Colombia
- Fonseca, M. (2015). *Raza, poder e identidad en las prácticas discursivas de Estados Unidos sobre Haití: una perspectiva decolonial*. Madrid.
- Fraga, E. (2015). Ser, saber y poder en Walter Mignolo. Comunidades colonizadas y descolonización comunal. *Entramados Perspectiva*.
- García, A. & Acero, O. (2011). *Los Nasa en Resistencia por la vida: Contextos de inseguridad creados por la modernidad, el neoliberalismo y el conflicto armado*. Universidad del Valle.
- García, A. C. (2012). *Racialización, racialismo y racismo: un discernimiento necesario*. Universidad de la Habana
- Giraldo Gómez, S., & López Montoya, C. (2019). *Proyecto de intervención: "tejiendo horizontes étnicos para el buen vivir"*.
- Giraldo, M. (2019) *Cabildos indígenas, caminos y política pública: una aproximación desde la sociología relacional*. Bogotá.
- Giraldo, S. (2023). Entrevista con Sara Giraldo. (K. Guzmán , & L. M. Ocampo Blandón, Entrevistadores)
- Gómez Hernández, R. (2020). Cuestiones éticas interculturales y decoloniales de Trabajo Social. *Ética Intercultural y Decolonial de Trabajo Social*.
- Gómez Hernández, R. (s.f.). *Investigación decolonial desde el Trabajo Social*. Seminario Nacional y Latinoamericano de Investigación en Ciencias Sociales. Perspectivas de la excelencia del conocimiento social en el siglo XXI. UNAP.
- Gómez R., Moreno Y. & Cifuentes Y. (2018). *Experiencias con diversidades sociales Desde Trabajo Social Intercultural y Decolonial*. Grupo de Investigación Estudios Interculturales y Decoloniales.
- Gómez Hernández, R. (2023) *La cuestión metodológica desde Trabajo Social Intercultural y Decolonial*. Editorial Margen.

- Gómez Hernández, R. (2019). Escenarios contemporáneos de lo social, Una mirada desde el Trabajo Social intercultural y decolonial. *Revista de Trabajo Social Núm. 26-27*. Universidad de Antioquia, Colombia.
- Gómez Hernández, R. (2019). *Diversidades sociales y reivindicación para la transformación y la liberación de América Latina y el Caribe. Cuadernos del pensamiento crítico latinoamericano (Número 66)*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Grupo de Investigación Estudios Interculturales y Decoloniales. (2018). Trabajo Social Decolonial *Experiencias con diversidades sociales desde Trabajo Social Intercultural y Decolonial*. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Pulso y letra Editores.
- Grupo de Investigación DIVERSER. (2004) *Voces indígenas universitarias. Expectativas, vivencias y sueños*. Medellín.
- Grosfoguel, R. (2007). La descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales. Transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global. *Tareas*, 53-74.
- Grosfoguel. (2014). *¿Qué entendemos por racismo? Una visión decolonial*. Esomi. [Archivo de video] https://www.youtube.com/watch?v=zvBO6aDrLmI&t=591s&ab_channel=ESOMI
- Hurtado, A. (22 de Noviembre de 2022). Conversación individual. (K. Guzmán, Entrevistador)
- Hurtado, A. (27 de Octubre de 2022). Tulpa de Memoria Virtual. (V. B. Katherine Guzmán, Entrevistador)
- Hopenhayn, M. Bello, A. (2001). *Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile.
- Infolocal. (2021). *Características de Medellín*. <https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/caracteristicas>
- IESALC – UNESCO, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), & Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). (s.f.). Educación Superior Indígena en Colombia, una apuesta de futuro y esperanza. Universidad Nacional de Colombia. <https://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/7314/5615/3384/EducSupIndigena.pdf>
- Lagos, I. (2020). *Indígenas en Medellín*. Asociación Palco.
- León-Díaz, R. E. (2022). Las cuestiones raciales y el Trabajo Social: ausencia radical y presencias selectivas en la trayectoria de la disciplina en Brasil. *Prospectiva*, (34), 85-109.
- Maldonado, N. (2007). *Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. 127-167.
- Montero, O. (2024). “Se alquilan indígenas”: el racismo puro en Colombia. *Raya revista*.
- Mosquera, C. León, R. (2015) Entre la negación del racismo institucional y la etnización de la diversidad étnico-racial negra en programas de combate a la pobreza. *Trabajo Social*. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/54762/54174>

- Mignolo, W. (2008). El pensamiento des-colonial, desprendimiento y apertura: un manifiesto. *Revista Telar*, 7-38.
- Ministerio de Salud y protección social. (s.f.). *Pueblos indígenas*. <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/Pueblos-indigenas.aspx#:~:text=El%20Sistema%20Ind%C3%ADgena%20de%20Salud,con%20la%20madre%20tierra%20y>
- Muñoz, I. (2020) *Narrativas familiares: del diálogo de saberes, pautas, prácticas y educación. Perspectivas del Cabildo Indígena Nasa De Las Mercedes- Kweth Ki'na*, y "occidente". Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá D.C.
- Naciones Unidas, Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. (2007). La situación de los pueblos indígenas en el mundo. https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/6_session_factsheet2_es.pdf
- Orozco, M., Paredes, M., & Tocancipá-Falla, J. (2014). La nasa yat: Territorio y cosmovisión. Una aproximación interdisciplinaria al problema del cambio y la adaptación en los nasa. *Boletín De Antropología*, 28(46), 244–271.
- Ocoró Loango, A., & Mazabel, M. M. (2021). *Racismo en la educación superior: un análisis desde la perspectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia*. 15-33.
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2009). *Discriminación racial en Colombia: informe alternativo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU 2009*. Bogotá, Uniandes.
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2022) *Colombia: Asesinatos de defensores indígenas Nasa, incluidos los niños, son muy preocupantes y deben cesar inmediatamente - experta de la ONU*
- Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). (2021). *La Minga Nacional vive y se fortalece en el Paro Nacional*. <https://www.onic.org.co/comunicados-onic/4279-la-minga-nacional-vive-y-se-fortalece-en-el-paro-nacional>
- Pavi, L. (27 de octubre de 2022). Tulpa de Memoria Virtual. (K. Guzmán, Entrevistador)
- Peñaranda, D. (2015). *Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El movimiento armado Quintín Lame*. Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Pérez, J. (2022). *¿Por qué hablar de racismo en Trabajo Social?. Consejo Profesional de Trabajo Social*.
- Polanía-Tálaga, A. F., & Botero-Caicedo, Y. A. (2023). *El andar de un pueblo guerrero: Hechos que marcaron la historia de la etnia Nasa desde el resguardo de Corinto, Cauca*. *Anuario de Historia Regional y de las Fronteras*, 28(2), 369-400.
- Portela, A. (2021). *La indentidad Nasa en tensión y construcción: experiencia, territorio y diálogo de estudiantes indígenas en Bogotá*. Universidad Pedagógica Nacional.
- Proceso de Liberación de la Madre Tierra. (2005). *Libertad para la madre tierra*. <https://liberaciondelamadretierra.org/libertad-para-la-madre-tierra/>

- Proceso de Liberación de la Madre Tierra. (2016). *Libertad y alegría con Uma Kiwe. 1-14*.
- Quijano, A. (1992). *Colonialidad y modernidad/racionalidad*. Perú Indígena.
- Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, Eurocentrismo y en América Latina. *CLACSO*.
- Quijano, A. (s.f.). *¡Qué tal raza!*
- Quiñones, Edison. (2020). *Minga de pensamiento: Prácticas de-coloniales*. Universidad del Cauca.
- Ramos, I. Linhart, J. (2019) *Educación intercultural indígena: El Programa de Educación Bilingüe Intercultural del CRIC como un ejemplo de una propuesta integral para una educación alternativa*.
- Ríos, J. (2014). *La percepción del espacio público en el discurso de las víctimas del racismo: Un análisis crítico del discurso*. Universidad de Cartagena.
- Romero, J. C. (2018). El pueblo nasa del norte del Cauca: de la estigmatización de su protesta al exterminio de sus líderes. *Tejido de educación ACIN*.
- Sánchez, D. (2021). *El eterno retorno del destierro. Crítica de la colonialidad urbana en Cartagena de Indias*. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito.
- Santos, M. J. (2008). *Trabajo Social Latinoamericano. A 40 años de la Reconceptualización*. Norberto Alayón (org.). Autoras y autores: Nora Aquín, Norah Castro, Vicente de Paula Faleiros, et al. Espacio Editorial, 216-219.
- Torre Espinosa, C. (1996). *Racismo y vida cotidiana*. Ecuador Debate.
- Tejerina Vargas, V. S. (2010). Estado Plurinacional y herencia colonial Alternativas a la de-construcción de estructuras coloniales de poder. *Revista Integra Educativa*, 3(1), 213-227.
- Uribe, E. (2016). *Estrategias organizativas de los pueblos indígenas en la ciudad de medellín: una mirada desde el trabajo social intercultural*. [Trabajo de grado]. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/10488/1/UribeErika_2016_EstrategiasOrganizativasPueblos.pdf
- Uribe, E. (16 de agosto de 2023). Conversación profesora Erika. (K. Guzmán, W. Ramírez, & L. Ocampo, Entrevistadores)
- Universidad de Antioquia. (s.f.). *Naturaleza jurídica*. [consultado el 26 de junio de 2023]. <https://tinyurl.com/ye4n2yd4>
- Vitonas, A. M. (2019). *Escuela Indígena Intercultural de Jóvenes y Adultos–EIIJA. Plan de Vida Proyecto Nasa: sistematización de la experiencia*.
- Walsh, C. (2008). Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado. *Tabula Rasa*, 131-152.
- Walsh, C. (2010). *Interculturalidad crítica y educación intercultural. (Ampliación de ponencia) Seminario “Interculturalidad y Educación Intercultural”*, organizado por el Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, La Paz. Bolivia.

Yarza de los Ríos, V. Guapacha, D. Cuaical W. Tunubalá, M. Cuchillo, S. (2018) Historias y memorias del Cabildo Indígena Universitario de Medellín (CIUM): sembrando la palabra de resistencia y dulzura para una permanencia desde el buen vivir y la ancestralidad, 2009-2017. *Polyphōnia* <https://www.aacademica.org/polyphnia.revista.de.educacion.inclusiva/32.pdf>